

# الجواهر

## في تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بركات المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

تدقيقه وتكميله وتقديمه

محمد عبد السلام شاهين

المجلد العاشر

١٩-٢٠

مسند أول سورة غافر - إلى آخر سورة الزخرف

مطبعة  
دار الكتب العلمية  
بيروت - لبنان

# الجواهر

في

## تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بديع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى المصرى

المتوفى ١٣٥٨ هـ

مطبعة ومطبعة رافدية

محمد عبد السلام شاهين

الجزء العشرون

المستوفى:

سورة التورى وسورة الزمخرف

مستوفى

مكتبة دار العلوم

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾

[النحل: ٤٤]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة الشورى

هي مكة

إلا أربع آيات من قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾

إلى قوله: ﴿ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾

مع قوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾

لمدنية

آياتها ٥٣، نزلت بعد « فصلت »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حَمْدٌ ۝ حَسْبُكَ ۝ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَمَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّونَكُمْ فِيهِ لَبَاسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝



• شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  
 وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ  
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيْنَهُمْ  
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ  
 ءَامَنَّا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَيِّنَاتٌ لِقَاءِ رَبِّكُمْ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
 وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٥﴾  
 اللَّهُ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ كَرِيبٌ ﴿١٦﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ  
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُسَارِفُونَ  
 فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٧﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٨﴾  
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا  
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿١٩﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا  
 كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٠﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا  
 كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَتْلُوكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْرِضْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا  
 حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ  
 وَتَمُوتُ اللَّهُ أَتَبْطُلُ وَبُحْبُوحُ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ  
 التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَتَسْتَجِيبُ الدِّينَ ءَامَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ  
 الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ  
 الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٧﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ  
 السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ فِيهِنَّ مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٨﴾ وَمَا أَصْبَحُكُمْ

مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿١٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ  
 الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٣﴾ أَوْ يُوبِقْهُمْ بِمَا  
 كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُخَدِّلُونَ فِي مَا يَنْشِئُ مَا لَهُمْ مِنْ مُجِيسٍ ﴿١٥﴾  
 فَمَا أَوْعَدْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ  
 يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ يَحْتَفِيزُونَ غَيْبَ الْآلِيمِ وَالْمُفَاجِئِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْمِرُونَ ﴿١٧﴾  
 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٨﴾  
 وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿١٩﴾ وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ  
 فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ  
 سَبِيلٍ ﴿٢١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَتَعَدَّوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٢٣﴾ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ  
 وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوا هَلْ إِلَٰهٌ مَرْدٌ مِنْ سَبِيلِ ﴿٢٤﴾ وَتَرَاهُمْ  
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ  
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُبِينٍ ﴿٢٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ  
 مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٢٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأٍ تَوْنِدُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرٍ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ  
 أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّجَ  
 بِهَا وَإِنْ لُصِبَتْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٢٨﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ خَرُّوا ﴿٢٩﴾ أَوْ يُزَوِّجَهُمْ دُخْرَانًا  
 وَإِنَّا وَجَدْنَا مَنْ يَشَاءُ غَفِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾ وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْحِقَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا  
 أَوْ مِنْ ذُرِّيٍّ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَسِيمٍ ﴿٣١﴾ وَكَذَلِكَ  
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُهْدِي  
 بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْأَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٣٣﴾

اعلم أيها الذكي أن هذه السورة تشتمل على قسمين : القسم الأول من أول السورة إلى قوله : ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ ، وفي هذا القسم :

(١) أن الله ملائكة يقومون بتبشير شؤون العالم المادي من جماد وحيوان وإنسان . وأيضاً يقومون بإلهام الناس ما ينفعهم في أمورهم الدينية والدينية تنميماً لقوله : ﴿ سَتُرِيهِمْ نَجْماً ابْتِغَاءً فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت : ٥٣] ، فإن ما يعرفه البشر من العلوم والمعارف يكون بإلهام ، فإذا استعد الإنسان لعمل نافع دنيوي أو أخروي أحس في قلبه بفكرة ، ثم هو نفسه بعد ذلك يتصرف فيها بعقله ، لأنهم لا يلهمون إلا من وجدوا عنده استعداداً للإلهام .

(٢) وأنه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن عربي لينذر أهل مكة ومن حولها ، وذلك بالوحي الذي أنزله الله عليه بواسطة الملائكة المذكورين كجبريل . وليس الوحي لقوم والإيمان والكفر الآخرين إلا على مقتضى الاستعداد . وهذا العالم لا يمكن أن يكون جميع أفراد على حال واحدة ، فهم مختلفون في جميع الأحوال ، وهذا الاختلاف نجم منه الاستعداد للإيمان والاستعداد للكفر . فمالنا هذا لا يصح إلا على هذا الضرب من الاختلاف .

(٣) وكما اختلف الناس في أحوالهم كالإيمان والكفر اختلف كل شيء في السماوات والأرض كالذكر والأنثى والإنسان والأنعام ، فأما هو فليس كمثله شيء ، وإنما مفاتيح العوالم بيده ، فمن شاء وسع له في رزقه ومن شاء ضيق عليه ، فإذا اختلف الناس إيماناً وكفراً ، واختلفت المخلوقات ذكورة وأنوثة وتنوعاً في الخليقة ، فهكذا اختلفوا في الأرزاق بحسب الاستعداد والنظام ضيقاً وسعة .

(٤) ثم رجع القول إلى الوحي والدين والنبوة ، فأفاد أن الوحي الذي أنزله الله على الأنبياء جميعاً كنوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى يدعو إلى أمر واحد وهو الإيمان بالقلب والطاعة بالعمل ، وأن لا يختلفوا في هذا الأصل ، ثم إن شرائعهم تنفر كل بحسب زمانه كما تفرعت الحيوانات إلى أنواع وذكران وإناث والأصل واحد وهي الحركة والنمو . ثم إن الأمم بعد ما عرفوا أن التفريق ضلال وأن رسلهم حق وقد قرؤوا كتبهم وعقلوها تفرقوا ، وهكذا هؤلاء الذين دعوتهم كبر عليهم ما تدعوهم إليه ، وكذا أهل الكتاب في زمانك أصبحوا في شك مفلق .

(٥) فأصعد بأمرك ، وأدع للمدين ، واستقم على الدعوة ، ولا تتبع أهواءهم ، وكلهم في القوة العلمية والقوة العملية ، وحججهم لا تقوم ضد الحقائق الثابتة .

(٦) ثم إنه سبحانه أبان أن نظامه كامل والعالم كله موزون منظم ، وهذه الكتب الدينية إنما نزلت لإقامة العدل بين الناس بحسب الظاهر ، فمن كان باطنه غير كامل وهو ظالم فأمامه العدل العام في السماوات والأرض يتلقاه يوم القيامة ، وهذا برهان إما خطائي وإما عقلي على اليوم الآخر كما ستراه بعد ، والناس فريقان في أمر الساعة : فريق مستهزئ بها ، وفريق مصدق خائف . إن الله وسع في ملكه البار والفاجر والصالح والطالح ، فلم يهلك المستهزئ ، بل أمهله إلى يوم القيامة . وإن أمر الرزق ليس تابعاً للعقائد ، بل هو تبع للمشيئة والمصلحة المعلومة عنده تعالى . وأمر الآخرة يرجع إلى إرادة الإنسان نفسه . فمن جعل همه العاجلة نالها لا غير . ومن جعل همه الآجلة أعطي النعمتين . وذلك



على حسب النظام العام. والعدل أن لا يعطى الإنسان إلا على مقدار ما يستحقه وما يقبله استعداداً. ولذلك يكون الظالمون يوم القيامة وجلين خائفين من ذنوبهم، والصالحون منعمين. وهذه هي البشارة التي بشر الله بها عباده الصالحين. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسألهم عن التبليغ أجراً، وإنما يسألهم أن يودوا الله ورسوله في تقريبهم إليه بالطاعة والعمل الصالح، وذلك ليكونوا في روضات الجنات.

وأما القسم الثاني وهو من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ﴾ [الآية: ٢٧] إلى آخر السورة؛ ففيه أن تسخير العباد في جلب الرزق لم يكن عبثاً بل هو لتدريبهم على العمل، ومن فوائد ذلك عدم التكبر والبطر والظلم، ولأجل ارتقاء نفوسهم وتدريبهم على الصبر جعلهم بين رجاء وخوف وضيق وسعة، فلا ينزل الماء عفواً بلا طلب، بل يجعل الأرض يابسة ليطالبوا الماء ويشتاقوا إلى المطر، ثم ينزل ليكون ذلك أدعى للتفكير والتدبر والاستبصار والشكر، وإذا ركبوا في البحر جرت الرياح جرياً غير متصل ليحصل لهم الخوف والرجاء كما حصل في المطر. على أنه إذا نزل المطر وعم الخصب واستقامت السلامة، فليس كل هذا له معنى في نفسه، إن ذلك متاع الحياة الدنيا، ولكن الفضائل النفسية والأخلاق والعلوم هي الباقية، فمن تلك الفضائل الشورى بين المسلمين والإحسان، والجود بالمال على مستحقه، والعفو عن المذنب، وأن لا يكون عقابه إلا على قدر ذنبه، وخير من هذا العفو فهو خير وأبقى.

ثم ختم السورة بما يفيد اختصاصه بالملك، وأنه يفعل ما يشاء على مقتضى حكمة يعلمها، وأن الناس مختلفون في النورية من حيث الذكران والإناث والتعم وعدمه، وهكذا في القرب منه حتى خص الوحي بفريق مستعد لذلك، ومع ذلك فللكلام الله معهم شرائط وأحوال ثلاثة. انتهى إجمال المقال على السورة.

### التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ عَمَّقُ ﴿٢﴾﴾ الحاء والميم يرجمان للحمد كما تقدم في السور السابقة، والحمد يرجع لأمر الدنيا والآخرة، فهو متضمن معرفة النعم، وذلك يستوجب سائر العلوم، وقد جاء الحمد في السورة السابقة في قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]، وفي هذه السورة في قوله: ﴿وَأَلَمَلَيْكَةَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الآية: ٥]، و«العين» في «العزیز» و«العظيم» و«العلي» و«القاف» من «قدیر» في قوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الآية: ٢٩]، و«السين» من «الساعة»، فهذه الحروف داخلة فيما تقرر في أول «آل عمران» وغيرها، وتختص بما اختصت به الـ ﴿حَمْدٌ﴾ في أنها حاضرة على الحمد وازدياد العلم والحكمة، لا سيما بما سيأتي من البرهان على الساعة وقيامها. فإن هذا البرهان عقلي أو إقناعي ترتاح إليه النفوس وتطمئن القلوب كما ستراه، لأنه مستمد من علوم الخليفة والنظم الطبيعية. فإنه يقرر في النفوس قدرة الله على جمع النفوس البشرية يوم القيامة. وهذا دلالة على «السين» و«القاف». أما «العين» فمرجعها جلال الله وعظمته

وكبرياؤه وعزته وعلوه، فها هنا محامد وعلوم يراد بها القربى من ذي العزة والعظمة. وبهذه العلوم تعرف البراهين الدالة على عدله، وأنه لا يدع أمر العالم سدى بل لا بد من بعثهم وحسابهم، وكان هذه المعاني التي تشير لها هذه الحروف أهم ما في السورة، فإن العلوم جميعها وأخصها ما تعلق بالله وباليوم الآخر ليس بعدها مزيد لمستزيد. قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: مثل ما في هذه السورة من المعاني يوحى إليك الله العزيز في ملكه فلا يكلم أحداً إلا وحيًا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ذلك لعلوه وعزته وحكمته، فلمزته ترفع عن أحوال الحوادث، ولحكمته كلمهم على مقدار حالهم.

ثم وضع عزته وعلوه فقال: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمُوْتَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ﴾، هذه الجمل كلها لبيان عظمته وعلوه وكبرائه وحكمته، ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾ أي: ينفطرن من علو شأنه وعظمته، أي: تكاد كل واحدة تنفطر فوق التي تليها من عظمة الله تعالى. ولذلك ترى هذه العوالم التي نعيش فيها واشتقت منها المادة ما هي إلا أثر، أي عوالم لا لون لها ولا طعم ولا وزن، فهي في الحقيقة عوالم ذائبة منفطرة، بل تكاد تكون حركات مضطربات لا مستقر لها، ومنها كونت الشمس. فهذه الشمس السارحات في عالم الأثير تكاد تنفطر وذلك من عظمتها، إنه عليّ، وإنه عظيم، ولعلوه لا تتأوله الخواس، وهكذا المادة التي هو خلقها ودبرتها الملائكة لا تصيها الخواس، وإنما الشمس والأقمار والأرضون هي التي تتأولها الخواس. وهذه على شفا جرف هار، فهي أيضاً مستعدة للانفطار والانشقاق كما ثبت في عصر العلم الحاضر، فما من كوكب أو شمس أو قمر إلا وهي مستعدة يوماً ما لأن ترجع أثيراً، فهي تكاد ترجع للطبيعة كرة أخرى لأنها مفروسة في العالم الأثيري اللطيف، فتكاد ترجع لأصلها، وإنما الذي يحفظها ويقيم أمرها هم عوالم الملائكة بإذن ربهم، وهذا قوله: ﴿وَأَمَلَيْكَهُ يَسْحُونُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَسْتَفِيرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ فهم يحافظون على هذه العوالم خيفة أن يتطرق إليها الخلل بنواميس سننها لهم، ويلهمون الناس ما يحتاجون إليه، فما مثل الملائكة إلا كمثل الضوء يعطي الحياة بحرارته ويعطي الهدى بنوره، هكذا هؤلاء الملائكة يحافظون على الشمس والأرضين بقوتهم المستمدة من ربهم، ويلهمون الخير لمن استعد لذلك. فالشموس التي نراها والأرضون لولا الملائكة لذابت في الأثير، والحافظ لها الملائكة. وإنما نبه الناس على ذلك ليفكروا في ذلك ويعلموا أن هذا العالم الذي نعيش فيه كله حياة وحكمة. فعلى الإنسان أن يفكر في أن يكون عضواً نافعاً في جسم هذا العالم الكلي حتى يلحق الملائكة الأعلى. فليكن من المصلحين في الأرض على قدر طاقته، ولا جرم أن إلهام الملائكة ومحافظتهم على الناس بأمر ربهم مفيدة للناس، وذلك دلالة على أن الله كثير المغفرة والرحمة، إذ سخر الملائكة للاستغفار لمن في الأرض فغفر لهم ورحمهم، وذلك قوله: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ شركاء ﴿اللَّهُ حَقِيقٌ عَلَيْهِمْ﴾ رقيب على أعمالهم فيجازيهم، ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ﴾ يا محمد ﴿بِوَكِيلٍ﴾ بموكول إليك أمرهم ﴿وَعَدَ لَكَ أَوْحِيَا إِلَيْكَ فَتَرَى أَنتَ عَرَبِيًّا﴾ أي: مثل المعنى الذي في الآية التي قبل هذه من أن الله رقيب عليهم لا أنت، بل أنت منذر.



وقد تكرر في القرآن في مواضع كثيرة، أوحينا إليك قرآناً عربياً ﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ أي أهل أم القرى وهي مكة ﴿وَمَنْ حَوَّلَهَا﴾ من العرب ﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ يوم القيامة تجمع الخلائق فيه والأرواح والأشباح والأعمال والعمال، وقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ جملة اعتراضية، وهم بعد جمعهم ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ مهتدين أو ضالين ﴿وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ بالهداية ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يدفع عنهم ﴿وَلَا يُصِيرُ﴾ بمنعهم من العذاب ﴿أَمْ آتَاخُذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا لَهُمْ خَلْقٌ﴾ هو وليك يا محمد وولي من اتبعك ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وكيف يستحق أحد أن يكون ولياً إلا من كان بهذه الصفة ﴿وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ﴾ أنتم والكفار ﴿فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ من أمر من أمور الدنيا أو الدين ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ مفوض إليه، فهو يميز الحق فينصره من البطل فيخذله ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في مجامع الأمور ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ أرجع في المعضلات ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ خير آخره ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ جعل لكم من أنفسكم ﴿مَنْ جَسَكُمْ﴾ أزواجاً ﴿حَلَالٌ﴾ ومن الأنعام أزواجاً ﴿أَصْنَافًا ذَكَرْنَا وَإِنَّا﴾ يذروكم ﴿يَخْلُقُكُمْ أَوْ يُكْثِرُكُمْ﴾ في الرحم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التماثل، أي ليس مثله شيء ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لسائر المسموعات ﴿الْبَصِيرُ﴾ لسائر المبصرات ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ مفاتيح الرزق فيهما، ففي السماء بالأمطار وفي الأرض بالإنبات، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، ذلك لأن مفاتيح الرزق بيده ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من البسط والتضييق، ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ أي: شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما من أرباب الشرائع، أي الأصل المشترك بينهم، وهو المبين بقوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ الإيمان والطاعة ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ ولا تختلفوا في هذا الأصل، فأما فروع الشرائع فهي مختلفة ﴿كَبِيرٌ﴾ عظيم ﴿عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُهُمْ إِلَيْهِ﴾ من التوحيد ﴿اللَّهُ يَخْتِمْ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ يجتلب إلى الدين ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ﴾ بالإرشاد ﴿مَنْ يُنِيبُ﴾ يقبل عليه ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾ أي الأمم السابقة ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ بأن التفرق ضلال ﴿بَعَثْنَا بَيْنَهُمْ﴾ عداوة وطلباً للدنيا ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بالإمهال ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو يوم القيامة ﴿لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ﴾ باستتصال المبطلين ﴿وَإِنَّ الدِّينَ أَوْرَثُوا لِكِتَابٍ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ يعني أهل الكتاب المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذين القسمين أوتوا القرآن وشكوا فيه بعد ما تفرق قدماء أهل الكتاب وهم يعلمون أن التفرق ضلال، فقوله: ﴿لَقِيَ شَكْرًا مِمَّا﴾ من الكتاب، أي: القرآن ﴿مُرِيبٌ﴾ مقلق، أو مدخل في الريبة ﴿فَلِذَا لِكَ﴾ فلاجل ذلك ﴿فَادْعُ﴾ إلى الاتفاق على الملة الحنيفية ﴿وَأَسْتَقِيمَ صَعَمًا أُمِرْتُ﴾ واستنعم على الدعوة ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ الباطلة ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي: جميع الكتب السماوية ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلي ﴿اللَّهُ رُشْدًا وَرَيْكُمُ﴾ أي: كلنا عبيده ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾، كقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ لا خصومة لأن الحق قد

ظهر والحجة قائمة عليكم ﴿ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ﴾ يوم القيامة ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ المرجع ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ ﴾ يخاصمون في دينه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ ﴾ من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليردوهم إلى الجاهلية ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ ﴾ باطلة ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ ﴾ بكفرهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ في الآخرة ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ ملتبساً به بعيداً من الباطل ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ أي: العدل والتسوية، وهو النظام العام، ولا جرم أن الكتب السماوية من نوع الميزان العام والعدل الشامل الذي ظهر في عالمنا الأرضي والسماوي.

ولما كانت الأحكام القضائية لا تعتمد إلا على الظواهر وكان هناك مواطن مخبوءة أرجئت لقيام الساعة حتى يكون الميزان الإنساني تاماً كالميزان العام فكان سائلاً يقول: يا رب، إنا نرى الناس في الدنيا يفسحون ويكذبون ولا عدل بينهم والقضاة يحكمون بالظاهر، وأيضاً ربما رأينا الصالح حقيراً والشرير عظيماً فأين الميزان في عالمنا؟ فأجاب: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ منك، أي: لعل الساعة قريب وأنت لا تدري ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ استهزاء ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُتَشَفِّعُونَ مِنْهَا ﴾ خائفون منها ﴿ وَمُتَعَلِّمُونَ أَنَهَا الْحَقُّ ﴾ الكائن لا محالة ﴿ إِلَّا إِنْ الَّذِينَ يُتَارُونَ فِي السَّاعَةِ ﴾ يجادلون فيها ﴿ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ عن الحق ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾ في إيصال المنافع وصرف البلاء من وجه يلفظ إدراكه ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ يوسع رزق من يشاء إذا علم مصلحته، وفي الحديث: « إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك ». ثم قال: ﴿ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ الباهر القدرة المنيع الذي لا يغلب ﴿ مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ ﴾ أي: كسب الآخرة، أي: من كان يريد بعمله الآخرة ﴿ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ بالتضعيف ﴿ وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا ﴾ أي: يريد بعمله الدنيا مؤثراً لها على الآخرة، سمي ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة حراثاً مجازاً ﴿ نُؤْتِيهِ مِنْهَا ﴾ شيئاً ﴿ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ﴾ أي: بل ألهم شركاء ﴿ شَرَعُوا لَهُمْ ﴾ بالتزيين ﴿ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ أي: لم يأمر به ﴿ وَلَوْلَا صَافِحَةٌ أَلْفُضِلَ ﴾ القضاء السابق بتأجيل الجزاء ﴿ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ بين الكافرين والمؤمنين ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: وإن المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة وإن لم يعذبوا في الدنيا ﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ المشركين ﴿ مُتَشَفِّعِينَ ﴾ خائفين ﴿ مِنْ شَرِّهِمْ ﴾ من جزاء كفرهم ﴿ وَهُمْ ذَائِعٌ بِهِمْ ﴾ نازل بهم لا محالة ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ والروضة أطيب بقعة في الجنة وأنزهها ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي: ما يشتهون ثابت لهم عند ربهم ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ على العمل القليل ﴿ ذَلِكَ ﴾ الفضل الكبير ﴿ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ ﴾ به ﴿ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَتْلُوكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على التبليغ ﴿ أَحْتَرَأْ ﴾ نفعا منكم ﴿ إِلَّا النَّمُودَةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ أي: لكن أسألكم التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح، وهذا قول الحسن، ويدخل فيه مودة النبي صلى الله عليه وسلم ومودة قرابته ومودة القرابة من المسلمين، فمن تقرب إلى الله أحب رسوله وأكرم قرابة الرسول وقرابته هو من المسلمين، وهكذا يكرم أبويه إذا كانا كافرين، فهنا

القول يجمع سائر الأقوال، ومن إكرام قرابته صلى الله عليه وسلم تعليمهم إذا جهلوا، وتذكيرهم إذا غفلوا. وأما إكرامهم بمعنى التعظيم وحده فهو قصور معيب وجهل بديننا القويم. ﴿وَمَنْ يَفْتَرِ خِصَّةً﴾ ومن يكتسب طاعة، سيما حب آل الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿يُرْذَلُ بِهِ خِصَّةً﴾ أي: في الخِصَّة بمضاعفة الثواب ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ أم يقولون ﴿بَلْ يَقُولُونَ﴾ افتري محمد بدعوى النسوة أو القرآن ﴿فَبِمَا يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ أي: إن يشأ الله حذلائك يحتم على قلبك لتجتري بالافتراء عليه.

ثم استأنف فقال: ﴿وَيَتَجُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ حذفت الواو من «يمحو» خطأً ولغطاً وهي مثبتة في مصحف بافع، فهو فعل مرفوع بضمة مقدرة على الواو ﴿وَيُحِثُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ أي: بما أنزل من كتابه على لسان نبيه. وهذا وعد قد تحقق. فهو محاسبهم وأثبت حق الإسلام. وأيضاً لو كان ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم مفترى لحقه الله جراً على عادته أن يمحو كل باطل، ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فهو يعلم الباطل والحق فيعامل كل بما هو أهل له، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ بالتجاوز عما تابوا عنه، والتوبة صدق العزيمة على ترك الذنوب، وأن لا يجد حلاوة الذنب في القلب عند ذكره، ﴿وَيَخْفَوْنَ أَعْيُنَ السَّيِّئَاتِ﴾ وهي ما دون الشرك، فهو يعضو عمن شاء بلا توبة ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُفْعَلُونَ﴾ من التوبة والمعصية ﴿وَيَسْتَحِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَغَابِطُوا الصَّالِحِينَ﴾ يريد منهم من قصيب، إذا دعوه استجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا ورادهم على مطلوبهم ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الآخرة ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ﴾ أي: لو أغناهم جميعاً ﴿لَخِفَّتْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لبني هذا على ذلك، وذلك على هذا. فالغنى يطرأ أو ينكسر ﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقُدْرِ﴾ بتقدير ﴿مَا يَشَاءُ﴾ ما اقتضته مشيئته ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ يعلم خفايا أمرهم وظواهر حالهم فيحيطي كل ما يناسبه ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾ المطر الذي يغيبهم من الجذب ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ أي: يسوا ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ في كل شيء من مخلوقاته ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾ الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته ﴿الْغَيْثُ﴾ المستحق للحمد على ذلك ﴿وَمِنْ بَعْدِهِ خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ﴾ مع عظمهما ﴿وَمَا بَشَتْ إِبِهِمَا مِنْ ذَاتِغُ﴾ أي: وما فرق من الدواب في الأرض وحدها، والتعبير بهذا كالتعبير في قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالزَّيْتُونَ﴾ [الرعد: ٢٢] مع أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح، كما يقال: بنو نعيم فيهم شاعر مجيد، وإنما هو في فخذ من أفخاذهم، هذا إذا وقفنا عند النظر السطحي. فأما إذا فكرنا فإننا نجد هناك من العوالم ما تستحق أرضنا بالنسبة له. ولقد يظن علماء الهيئة الآن أن أقل عدد يظن من الأرض لا ينقص عن ثلاثمائة ألف ألف أرض فيها سكان قياساً على أرضنا التي نحن عليها. هذا ما يقوله علماء الفلك، فأما علماء الأرواح فإنهم لما استنطقوها قالت: إن هناك عوالم في هذا الكون مسكونة تستحق أرضكم بالنسبة لها، وما أنتم بالنسبة لهم إلا كالنمل بالنسبة لكم.

وهاك جملة من كلام روح خاليلي لما استحضروها قال: إن الملايين من الشمس المؤلف منها مجرتكم يحيط بأكثرها سيارات وعوالم تستمد منها النور والحياة، فمعتها ما بمائل نجم «سيريس»



الذي يربو حجمه وبهاؤه على شمسكم ألوفاً من المزار، والسيارات المحيطة به تفوق سيارات الشمس كبراً وسناءً، ومنها شمس مشاة، أي: نجوم توائم تختلف وظائفها الفلكية عن وظائف شمسكم، فهي السيارات المحيطة بتلك الشمس المشاة لا تعد السنين والأيام كما في أرضكم، وأحوال الحياة فيها يتعذر عليكم تصورها، ومن الشمس ما لا سيارات له إنما أحوال سكناها خير الأحوال. انتهى المقصود منه.

فها هو ذا «غاليلي» لما استحضروا روحه أفادنا أن من السيارات ما هو خير من أرضنا، كما أن شمسنا أحسن من شمسنا، ومن السيارات ما يسكن نفسه وتكون السكنى فيه والحياة خير من سواء، وأن السيارات التي تتبع الشمس التوائم تكون الحياة فيها كأنها جنة بالنسبة لأرضنا. وعلى ذلك أصبح ما كان عند الفلكيين ظناً عند علماء الأرواح بقيناً، وإذن يكون هذا تفسير للقرآن. وبعبارة أخرى: هذا هو سر القرآن، إذ يقول الله تعالى: ﴿سُورِبِهِمْ ءَابِتِينَ فِي الْآفَاقِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [صلت: ٥٣] في السورة السابقة. وأي آيات أبدع من هذه. يقول الله: ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، ويقول العلم الحديث طارة وإقناهاً أخرى: إن أرضنا لا قيمة لها والحياة فيها حقيرة. والحياة هناك أجمل وسعادتها أتم.

بل جاء في مقال هذه الروح أيضاً أن هناك عوالم أقل من أرضنا استعداداً وأهلها أكثر شقاء من أهل الأرض. إن ذلك معجزات القرآن قد أرانا الله آياته في الأنفس والآفاق، والمسلمون مقصرون في البحث والعلم والتفكير. فليجدوا في علوم الملك والطبيعة والأرواح. وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: في أي وقت يشاء يتمكن منه. ثم إن قولنا في هذا المقام: إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من البحر الملح، كذبه العلم الحديث أيضاً، فسيأتي في سورة «الرحمن» أن الماء العذب يخرج منه اللؤلؤ، فهذه معجزة ثانية للقرآن. ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ المراد بالمصائب الأحوال المكروهة من الأوجاع والأسقام والقحط والغلاء والفرق والصواعق، والذي كسبته أيدينا هي الذنوب والمعاصي، ﴿فَتَعَفَّوْا عَنْ كَثِيرٍ﴾ من الذنوب فلا يماقب عليها. وهذه الآية في المعجزة. أما غيرهم فإن مصائبهم لرفع درجاتهم بالأجر لصبرهم عليها. وفي رواية عن ابن عباس: «إنه ما من يحدش عود ولا عشرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر». وروي عن علي كرم الله وجهه: «ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَتَعَفَّوْا عَنْ كَثِيرٍ﴾، وسأفسرها لكم يا علي: ما أصابكم من مصيبة أي مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله أكرم من أن يشي - بتشديد النون - عليكم العقوبة في الآخرة، وما غفا الله عنه في الدنيا فإله أحلم من أن يعود بعد عفو». وروي عن غيره ما يفيد أن المصائب إما لرفع درجة أو لمغفرة ذنب. هذا ملخص ما عليه جمهور أمثال الإسلامية.

وقالت طائفة تميل إلى التناسخ: لو لم يكن للأطعام حال كانوا عليها قبل هذه الحالة ما تألموا. وأجاب العلماء بأن الآية مخصوصة بالكافرين كما هو السياق. وإذا أردت تحقيق المقام عقلياً فارجع إلى ما في هذا التفسير في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [الآية ١٥٥] الخ،

فإنك ستري كيف كان القرآن معجزاً. وكيف كان الفيلسوف قابس ألف كتاباً على هذا المعنى يسمى «لعر قابس»، وأما اللثام عن هذا المقام، هناك تعرف سر القرآن وأن العلوم كلها له برهان. فوالله ما قتلت لك هذا، وأنا من المتكلفين، وإنما أنا من الموقنين. وإلا فكيف تتحد العلوم الفلسفية والآيات القرآنية. وكيف يقول قابس في رسالته التي ترجمت إلى جميع لغات أوروبا: إنه لا ينال السعادة في هذه الدنيا إلا الذين عركهم الدهر وطحنهم مكلكه، ومرنهم على تحمل المصائب، وأذاقهم العذاب الهون حتى صقلهم بصقاله وأذاقهم بتياله وقتلهم بسيف رجالة، وحط بساحتهم ووزل بديارهم بخيئه ورجله وشاركهم في الأموال والأولاد، ولم يعبأ بالعلوم وفهمها، ولا بالآداب ودرسها، ولا بالعم وحوزها، ولا بالأموال وكترها. وجعل ذلك كله يصيب البار والفاجر والعالم والجاهل، كالليل والنهار والحر والبرد والحسن والقبح، فأبي علاقة لسعادة الإنسان بما يعتره من الأحوال أنه لا سعادة كاملة إلا بأن تصقله المصائب صقلًا وتنزل عليه تفصيلًا وجمالًا حتى يتكامل عقده ويكظم غيظه ويتم احتماله ويظهر جماله، بهذا يظهر جمال القرآن ويعرف الناس سر الفرقان، ولكن بعد أن تدرس ما كتب في سورة «البقرة» وكان الإنسان خلق وفيه نقص كثير بطبعه، وهذا النقص لا ينهب إلا بأعمال شريفة وعلوم منيفة ومصائب تساعد على ارتقائه، فالكسب ربما كان لما هو أعم مما جبل عليه الإنسان من النقص وما فعله يده من الذنوب، ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْخَمِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨]

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: فائتين ما قضى عليكم من المصائب ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يحرسكم منها ﴿وَلَا تَصِيرُ﴾ يدفعها عنكم ﴿وَمِنْ دُونِ الْخَوَارِ﴾ السفن الجارية ﴿وَالنَّجْمِ كَالْأَعْلَامِ﴾ كالجبال ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾ التي تجري بها السمن ﴿فَيُظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَنِ طَهْرَةٍ﴾ أي: فيقف ثوابت على ظهر البحر ﴿إِنْ يَشَأْ يُدْرِكْ لِكُلِّ شَيْءٍ سَكْرًا﴾ لكل مؤمن كامل صبر على المصائب وشكر على النعم وحبس نفسه على النظر في آيات الله والصكر في آياته الذي هو نوع من الشكر ﴿أَوْ يُوقِنُ﴾ أي: يهلك أهلها ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ من الذنوب بإرسال الريح العاصفة المفرقة، والمعنى: إن يشأ يسكن الريح فيركدن، أو يعصفها ليعرفن بعصفها، ﴿وَيَقَعُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ من الذنوب، فلا يجازي عليها، أي: إن يشأ يهلك قوماً وينج آخرين على طريق العفو عنهم، وإنما يوق من يوقهم بما كسبوا لينتقم منهم، ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجْدِلُونَ فِيهِ آيَاتِنَا﴾ في إبطالها ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ مُجِصٍ﴾ مهرب من العذاب ﴿فَمَا أُرْسِلَتْ مِنْ شَيْءٍ﴾ من زينة الدنيا ﴿فَتَمْنَحُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: ليس هو من زاد السعاداد ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ﴾ من الثواب ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَنْ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ وحيث يكون المؤمن والكافر مستويين في منافع الحياة الدنيا، فإذا صار إلى الله تعالى كان ما عند الله من الثواب حيراً وأبقى للمؤمن، ﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ﴾ كالقتل والرب والسرقه ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ أي: يقطعون الغيظ ويحلمون ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ أي: أجابوه إلى ما دعاهم إليه من الطاعة ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ المفروضة ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون ولا يتفردون برأي لشدة تيقظهم وحذرهم، يقال: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم، ﴿وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يُفْقِنُونَ﴾

في سبيل الخير ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ الظلم والعدوان ﴿هُمْ يَتَصَدَّقُونَ﴾ يتصدقون من ظالمهم من غير تعد. قال السخعي: كانوا يكرهون أن يذلو أنفسهم فإذا قدروا عفوا.

قال الممنون إذن قسمان: قسم يحفون، فبدأ بذكرهم وهو قوله: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَتَصَدَّقُونَ﴾ [الشورى: ٣٧]. وقسم يتصدرون من الطالم، وهو المذكور في هذه الآية. ثم لخصها فقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ سمي الثانية سينة للازدواج ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَفْرَحْهُ عَنِ اللَّهِ﴾ وفي هذا تعظيم للمعروف به ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ المبتدئين بالسنة والمتجاوزين في الانتقام ﴿وَلَنْ يَنْتَصِرَ بَعْدَ ظَلَمِهِ﴾ بعد ما ظلم ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ بالمعاقبة والمعاقبة ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ نَاسًا﴾ يتدنسون بهم بالإضرار ﴿يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ على ظلمهم ﴿وَلَنْ يَنْتَصِرَ﴾ أي: لم ينتقم ﴿وَعَفَا﴾ وتجاوز عن ظالمه ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الصبر والتجاوز ﴿لَيْتَ غَرِيبَ الْأُمُورِ﴾ أي: عما ينبغي أن يوجب العاقل على نفسه ولا يترخص في تركه، وحذف الضمير الراجع لأنه مفهم، أي: إن ذلك منه الخ.

واعلم أن هذه الآيات كلها لإيضاح المقام وتبيانها، ففيها ذم الظلم بالابتداء أو مجاوزة الحد، وفيها أن لا عتاب على من عاقب بمثل ما عوقب به، وفيها إعظام أمر العفو، لها هنا ظلم وانتصار وعفو ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَرَاقٍ﴾ من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه ﴿وَنَرَى الْفٰطِلِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ يوم القيامة ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِيَّانَا مَرَّةٌ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي: إنهم يسألون لرجعة إلى الدنيا ﴿وَنَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ على النار ﴿خٰشِعِينَ مِنَ اللَّهِ﴾ متذللين خاضعين ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءٰمَنُوا إِنَّ الْخٰسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَقْبِهِمْ﴾ بتعرضهم للعذاب المخلد ﴿يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ ظرف لـ «خسروا»، ﴿أَلَا إِنَّ الظَّٰلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ ﴿وَمَا كُنَّا لَهُمْ مِنْ ءٰلِيَةٍ﴾ يصرونهم من ذوي الله ومن يضل الله فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿أي: وصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبى﴾ استجيبوا لربكم ﴿أي: اجيبوا داعي الله، يعني محمداً صلى الله عليه وسلم﴾ ﴿مَنْ قَتَلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ لا يرده الله بعد ما حكم به ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ﴾ مفر ﴿يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نٰصِرٍ﴾ إنكار لما اقترطوه، لأنه مكتوب في صحائفكم وتشهد به ألسنتكم وجوارحكم ﴿فَإِنْ أَغْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ رقيباً أو محاسباً ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلٰغُ﴾ ليس عليك إلا البلاغ. وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. ﴿وَإِنَّا إِذَا أَدْفَعْنَا آتِيًا سَنَ مِثْلًا رَحْمَةً﴾ كالعنى والصحة ﴿فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ فحط أو مرض ﴿فَإِنْ آتٰنَا نَسْرًا كَفَرُوا﴾ لنعم الله المترادفة عليه، كأنه يقول: إن هذا الجنس موسوم بكفران النعم، أي: إنه إذا مسه الشر يكون جروعاً كما إذا مسه الخير فإنه يكون منوعاً. ولكن تهذيب نعمة بالعلم والدين يجعله محتسباً صابراً. ومن تأمل النفوس الإنسانية وجدها كالمجولة على اليأس ونكران النعمة وقت هجوم المصائب، ولا يخرج الناس من هذا المأزق إلا الدين والعلم والصبر، ومما ابتلي به الناس فيجعلهم يكفرون النعم أمر الذرية، فيقول من لا ولد له: يا ليت لي ولداً، ويقول من رزق بنات: يا ليتني أعطيت ذكراً، ومن عنده ذكور يقول: يا ليت لي من البنات ولو واحدة، ومن عنده القسمان ربما اعتراه أحد



الأميرين : إما الإعجاب والطفيان ، وإما كفر النعمة من الفقر والصب في تغليتهم وتربيتهم . فيعلم الناس أن ذلك منهم رعونة ، فليرض كل بما قسم له ، فإنهم إنما خلقوا في الأرض ليتعلموا الصبر والطاعة ، وهم لا يطيطرون إلى العالم الأعلى إلا بقواهم النفسية ، فلا ذكر ولا أنثى عند الموت ، ولا مال ولا جند ولا أعوان ، إن الله رب الجميع ، وهو مالك السماوات والأرض ، ويعلم المصلحة ، ويعطي زيدا ما منع عمراً لحكمة أرادها ، ويحرم كلاً بمنزلة ، فيعطي من لا ولد له مربية أخرى ، ويحرم من له ولد من بعض المزايا وهكذا ، ﴿ إِلَهٌ مِّلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . فله أن يقسم النعم والنقم كيف يشاء ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ﴾ . فلا يولد للأول ذكر ولا للثاني أنثى ﴿ أَوْ يَرْجُهُمْ ذُكْرًا أَوْ إِنْتًا ﴾ . يجمع بينهما فيولد له الذكور والإناث ﴿ وَتَحْمِلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِبًا ﴾ . فلا يولد له ولد ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بما يخلق ﴿ قَدِيرٌ ﴾ على ما يريد أن يخلق ، يفعل ما يفعل بحكمة وعدم ، هذا في تقسيم النعم البدنية . وأعقبها بتقسيم النعم العقلية ، وأفاد أنها أيضاً على مقتضى الحكمة ولا اعتراض على القسمة فيها . فالناس محجوبون عن ربهم لأنهم في عالم المادة وهو مزه ، ولكن منهم من رق حجابيه وخلصت نفسه .

(١) فيحس بمعاني تلقى في قلبه ، وهو معنى النفث في الروح ، كما روي : « نفث في روعي » ، أو يرى رؤيا مناسبة كرؤيا الخليل عليه السلام بذبح ولده .

(٢) أو يسمع كلاماً من وراء حجاب ، كما سمع موسى عليه السلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه . فالعبد هنا سمع كلاماً ولم ير المتكلم .

(٣) أو يرسل الله ملكاً فيوحي الملك إلى النبي بإذن الله ما يشاء . ومن النوع الأول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في ابتدائها ، فإنها كانت في المام ستة أشهر ، ومن الثالث ما بعد ذلك ، فقد كان جبريل ينزل عليه بالوحي . وأما الثاني فهو ما حصل لموسى عليه السلام . وهذا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ أي : وما صح أن يكلم الله أحداً إلا موحياً أو مسعماً من وراء حجاب أو مرسلأ . وقوله : ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ ﴾ أي : عن صفات المخلوقين ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يفعل ما تقتضيه الحكمة ، ﴿ وَغَذَّابٌ ﴾ وكما أوحى إلى سائر الرسل ﴿ أَوْحَيْتَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ نبوة أو قرأاً فهو به حياة الأرواح ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي ﴾ قبل الوحي ﴿ مَا آتَيْنَاكَ ﴾ أي : القرآن ﴿ وَلَا الْإِنْسَانُ ﴾ أي : شرائعه ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ أي : جعلنا القرآن أو الإيمان نوراً ﴿ نَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي ﴾ أي : لتدعو ﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ دين الإسلام ﴿ صِرَاطِ اللَّهِ ﴾ دين الله الذي شرعه لعباده ﴿ أَلَدَى لَدُنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ أي : أمور الخلائق ، فيضع كلاً في درجته من جعيم ويعيم . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها .

### لطائف هذه السورة

(١) في قوله تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُّونَ مِنْ قُوتِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الآية : ٥] .

- (٢) وفي قوله: ﴿جَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ [الآية: ١١] مع قوله: ﴿يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتِثَا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الآية: ٤٩] الخ، وقوله: ﴿وَمِنْ عَائِيهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَمَوْعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الآية: ٢٩].
- (٣) وفي قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الآية: ١٧] الخ.
- (٤) وفي قوله: ﴿اللَّهُ الْعَلِيمُ بِعِبَادِهِمْ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَمَوْعِلَى الْغُرُبِ﴾ [الآية: ١٩].
- (٥) وفي قوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقِرُونَ﴾ [الآية: ٣٨].
- (٦) وفي قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ [الآية: ٥١] الخ.
- (٧) وفي قوله: ﴿وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مِصْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ يُعْذَبُونَ﴾ [الآية: ٢٠].

### الطيفة الأولى والسادسة

في قوله: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرْنَ مِنْ قَبْقَبِهِنَّ﴾

وفي قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾

بعد جاء في هذه الآية الثانية وجه آخر غير ما تقدم. فيقال: لا يكلم الله البشر إلا بأحد طرق ثلاث: إما أن يوحى إلى الأنبياء بالملائكة، وإما أن يكلم الأمم بواسطة هؤلاء الأنبياء الذين تلقوا عن الملائكة، وإما أن يكلم الأنبياء من غير أن يروه كمسألة موسى عليه السلام. وإذن مخرج في عجائب هاتين الآيتين فنقول:

اعلم أن الله عز وجل جعل العالم المادي والروحي بينهما تشابه، كما قال تعالى: ﴿مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣] وقال: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الأنعام: ٧-٨]. فالعالم الروحي والعالم الجسمي مختلفان جوهرًا وشكلًا في النظام العام. فانظر أولاً في هذا العالم المشاهد، وتأمل تجد الناس يعيشون في وسط الأنوار، فأما العلقات فهي قليلة. إن الشمس لا تكاد تعد ولا تحصى، فأما السيارات حولها فهي مستضيئة بها. وكذلك التوابع، فأرضنا وقمرنا يستضيئان بنور الشمس. وكذلك السيارات. ويظن أن للشمس سيارات ولكن لا يستضيء بها إلا ما كان جسمه معتمًا كإرضنا، أي: يرد سطحه وصار مثلها. وجميع الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أجسام مضيئة كالشمس التي هي هذا العالم كله، حتى إن أرضنا كوكب مضيء لولا قشرتها، فأما باطنها فإنه نار على حاله، فأكثر أجسام عالمنا مضيئة، والباقي جلدًا ما لا ضوء له، وهي أمثال قشرة أرضنا الصغيرة، وأجسام معتمة كسطح الأرض والقمر والنبات والحيوان والأحجار، وأجسام شفافة كالهواء. فالأول يفيض النور، والثاني يستضيء، والثالث يقبله ولا يحجبه عن المعتم. والأجسام المعتم منها ما هو هزيل كسطح المرأة، فإنه يقبل النور ويحجبه عما وراءه ولكنه يعكسه على ما أمامه. هذا هو العالم المشاهد وأقسامه، فلننظره نجد أن الشمس تفيض النور، والهواء شفاف منفصل، وجرم العين شفاف متصل بالأجسام. فلننظر في عالم العقل والروح نجد أن في العالم الإنساني من يقبلون العلم بالتعليم وهم جمهور الأمم، فهم في قبولهم العلم أشبه بهم حين يقبلون الصور التي وردت من طريق العين الواردة من الخارج، ولجند الأنبياء والعلماء فيهم أشبه بالعيون المركبة فيهم.

فكما قبلت العيون الصور بسبب ضوء الشمس وأدتها إلى النفوس هكذا قبل الأنبياء وهم  
عيون الأمم العلوم ووصلوها إلى أممهم . فإذا تبين لنا أن العالم المشاهد أوضح لنا ست مسائل من  
ثمانية ، وإيضاحه أنا نقول : في العالم الروحي نفس متعلمة وأنبياء معلمون وملائكة موصولون والله  
سداً الفيض ، فنحن لا نعلم من هذه الأربعة إلا اثنين : نعلم النفس المتعلمة ، والنفس المعلمة ، ولكن  
الاثنتين الباقيتان محجوبتان عنا ، وهما الله والملئك ، فأرانا الله هذه الأقسام الأربعة في العالم المادي  
وقال : انظروا تجدوها واضحة ، أجسام مظلمة تستضيء ، وأجسام شفاقة متصلة تقبل ، وأجسام شفاقة  
منفصلة ، وأجسام مضيئة للنور . فهذه القسمة تامة في العالم المادي ، وقد رأيت اثنين في العالم الروحي  
بطريق الإقناع تعرفون أن هالك ملكاً ، ووراء الملك إله ، كما كان وراء العين هواء ووراء الهواء شمس  
وهذا لمن لم يقرأ علم الأرواح ، فإله تعالى هو المعلم ، وهو الذي يكلم الناس بالملك والأنبياء ، كما أن  
الشمس تضيء على الأرض وتتضح لنا الصور بطريق الهواء الشفاف وبطريق العيون ، والمفضل  
كله راجع للشمس ، هكذا العلوم الدينية والعلمية والصناعية ، وجميع ما في الأرض من علم مكمل  
لأهلها مصدره الله تعالى ، غاية الأمر أنه نارة يكون بوسط للجسمه ور ووسط للنفوس الشريفة .  
وهذا يوضح لنا قول علمائنا : إن الله عليم الجود ليس بمانع له عن أحد ، ولكن الفيض يكون على  
مقدار الاستعداد .

فإذا سمعنا أن زيدا قد ألهم العلم ونشر الحكمة ، فلنعلم أن في نفسه صفاء استمد به أن يتقبل  
الحكمة العامة المفروسة في قلوب نفوس الأرواح الخائفة حولها ، وهي مستمدة من الله كاستمداد الهواء  
النور من الشمس . وإذا سمعنا أن عمرأ اتع هواء وأغواه الشيطان فلنعلم أن النفوس التي ألهمته  
منحرفة وهو يشابهها في الانحراف ، كما يرى الرجاجة الملوثة تلون الماء الذي وراءها فنراه أصفر أو  
أخضر أو أحمر تبعاً لها ، مع أن النور عام والناس مطلقون عليه ، ولكن لا قدرة لهم على تغيير  
الطبائع ، فالأرواح الشريفة يرون الشياطين أمامهم أشبه بذلك الزجاج الملون ، ويرون الأحباء الذين  
يشاكلونهم مفرمى بأرائهم عاكفين على الإصغاء إليهم .

هذه هي مجامع الحكمة في هذه الآيات . إذا عرفت ما ذكرته لك فانظر في هذه الآيات . ذكر الله  
السموات والأرض وأن عظمة الله تكاد تنفطر فيها السماوات . ثم أتبعه بذكر الملائكة مشيراً إلى ما  
ذكرناه ، كانه يقول : انظروا إلى السماوات والأرض وإلى عظمي فيها فإنكم ترون الظلمات والأنوار  
الخ ، فانظروا إلى الملائكة إنهم يسبحون ويحمدون . فهم يعرفون جلال الله وإكرامه ، أي : صفات  
التمجيس وصفات الإكرام ، فهم يعرفون بعده عن مشابهة المخلوقات ، ويقدمونه تقدساً ، ويقرؤون  
عجائب صنعه وحكمته وقدرته المعبر عنها بالحمد . فهم يعرفون أن ذاته كاملة تفيض الخير . فقدم  
التسبيح لأنه يرجع لكمال الذات ، وآخر الحمد لأنه يرجع لتكميل الغير وإضافة النور ، فالمقدس ذات  
منزهة كاملة ، والمقدس المحمود ذات كاملة مضيئة الخير والكمال على غيرها . وبهذه العلوم والمعارف  
كانت الملائكة أرقى من أهل الأرض ، لأن أرواحهم لطفت فلم تلائم هذه المادة ولا تعيش فيها ،  
فأصبحت كالهواء من حيث قبول النور العلمي وإفاضته ، وليس يمنع الساس عن ذلك الكمال إلا



الجهل ، كما قال سقراط : الناس لا يعلمون إلا بجهلهم ، ولولا سعة علم الملائكة ما ارتفعوا عن المادة وما كانوا مسيطرين عليها ، وعلى مقدار جهل الإنسان يكون بعيداً عن العالم الروحي . فهذا ملخص ما يفيد قوله : ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى : ٥] .

وأما قوله : ﴿ وَتَسْتَغْفِرُونَ لِنَفْسٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى : ٥] فهو إفاضة الخير ، فهم من حيث التقديس والتحميد يفاض عليهم من الله ، ومن حيث الاستغفار مفيضون الخير على الناس . ولما كان الإنسان لا يقدر أن يرى النور إلا بآلة متصلة وهي العين ، هكذا لا يقدر الجمهور من الناس أن يدركوا العلم إلا بنفس تكون منهم تشبه العين في جسم الإنسان ، فهي تتصل بالملائكة من وجه وتتصل بالناس من وجه آخر ، أي : إن الأنبياء بروحانيتهم متصلون بالملائكة ، وبماديتهم يتصلون بالناس ، كما اتصلت العين بالضوء من جهة الهواء ، واتصلت بالمخ من الداخل ، واتجهت الصور منها إلى النفس فأدركتها ، فهي قابلة موصلة ، والأنبياء قابلون موصولون ، فإله كلم الأنبياء بالملائكة وكلمنا بالأنبياء ، ويشير إلى هذا المقام أيضاً ما جاء في سورة « النبا » : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمُوتُ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النبا : ٣٧-٣٨] . وهذا نفهم الايتين في أول السورة وآخرها ، وهذا المقام من عجائب العلم والحكمة ، إن الناس يرون هذا كله بأعينهم الجاهل والعلماء ، لكن لا يدركه إلا من انفتحت بصيرته إليه . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى والسادسة .

#### اللطيفة الثانية والرابعة

### في الكلام على التماسل واختلاف الذكور والإناث في الحيوان والإنسان ولطف الله في تعليمه

فمن الثاني جاء في كتابي « جواهر العلوم » في صحيفة ٩٦ وبعدها وهذا نصه : فقال إبراهيم : اعلمي نورك الله بنور العلم أن الخالق جل اسمه جعل تركيب الأسماك مناسباً للمعيشة في الماء ، كما جعل للطيور أجنحة تساعد على الطيران في الهواء . فقالت : وكيف ذلك ؟ فقال : إن الأسماك تحتاج في تصرفها في معاشها ونقلها في أطوارها إلى أن تعوم في الماء من جهة إلى أخرى ، أو تنخفض تارة وترتفع أخرى ، أو تتجه يمينا ويساراً تبحث عن غذائها أو تهرب من عدوها أو تطلب صيدها ، فجعل الله سبحانه وتعالى لها عوامات كمجاديف السفينة تشاهد في الأسماك في الحيوانات وعلى الظهر ومن خلفها وحوصلة تسمى حوصلة العوم ، وهي عبارة عن كيس مملوء هواء خالصاً تضغطه إذا أرادت أن تغوص في الماء فيصغر حجمها ، وتمده إذا أرادت أن تطفو على سطحه فيكبر حجمها وجعل ذنبها مستعداً لأن يديرها يمينا وشمالاً في البحر ، فكما أن للسفينة عوامات تمخر بها الماء كذلك جعل للسفينة مجاذيف وشرعاً تسيروا حيشما أراد الإنسان ، وكما أن لها ذنباً يكون موازناً لجسمها عند الانحراف يمينا وشمالاً كذلك جعلت الدفة « السكان » للسفينة حتى يسهل التغايتها بمنة وسرعة ، فلو انقطع ذنب السفينة مثلاً ما أمكنها أن تنحرف إلى إحدى الجهتين بل تتجه دائماً جهة الأمام ، ولو انعمت عوامتها التي في جوانبها وعلى ظهرها لوقفت في مكان واحد وتعطلت عن اكتساب معيشتها . ومن العجيب أن الأسماك جعل شكلها على هيئة تناسب اختراق الماء ، فلم تجعل رأسها مفرطحة حتى تقاومها لجح

المياه فتعوقها عن السباحة . فما أدق صبعته سبحانه وما أعظم رحمته ! وكل حي يغدو ويروح في بحار نعمه مشغولاً بسواها . قال عز وجل : ﴿ وَمَا كُنَّا عَلَى الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] ، فعجائب الكون ظاهرة والناس عنها غافلون بلذاتهم وشهواتهم . قال عليه الصلاة والسلام : « لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لتفروا إلى ملكوت السماوات والأرض » ، فالإبل مثلاً قصرت أذنها لا تستغاثا بطول أعناقها ، وعكس ذلك في البقر ، وكم من حكم من ربنا عن ذكرها صفحاً ليراجعها محب الحكمة في العلوم الطبيعية ، ﴿ وَآلَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنِّي صَرِّطُ مُنْتَهَمِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣] .

### فصل: في حكمة خلق الحشرات

فقلت : يا سيدي إني أعتقد أن كل هذه العوالم مؤسسة على حكم تحار فيها العقول ، ولكن إلى الآن لم أصل إلى حكمة خلق الحشرات من نحو الزنابير والذباب والبعوض ، فهل عثرت على ذلك في كتاب ؟ قال : نعم ، إن الله عز وجل يخلق الشيء لحكم كثيرة منها يعرف ومنها لا يعرف . أما هذه الحشرات كالزنابير والذباب وغيرها فإن حكمها كثيرة ، منها أن العفونات الفاسدة التي على وجه الأرض لو بقيت لفسد الهواء وجاء الوباء وانتشر الهلاك وعم الخراب ، فخلق الله سبحانه وتعالى تلك الحيوانات منها ليصفو لحمها ولا يمرض لها الفساد الذي هو سبب الوباء وهلاك الحيوان ، ولذلك تزين الزنابير والديدان والخنافس في دكان القصاب « الجرار » والنباس أكثر مما يرى في دكان البزاز « القماش » والحداد ، فاقضت الحكمة الإلهية صرف العفونات إليها ليصفو الهواء منها ونسلم من الوباء . ومن الحكم العجيبة والأسرار الطبيعية الإلهية أنك ترى أن نحو الخيات والعقارب تسكن عادة وتكثر في الأماكن المنيعة والمحال الفاسدة ، وهكذا خشاش الأرض من الخنافس والصراصير وغيرها ، وترى « الساموس » لا يتولد إلا في المحال المستفحة ، وكذا الذباب يكثر في المحال القذرة ، وذلك كنه لطف من الله بعباده ورحمة بهم ، فهذه كلها فضلاً عن كونها تحبل إلى جسمها المواد الفاسدة وتنقي الهواء ، فهي من جهة أخرى مؤدية بطبيعتها ، ينفر منها الإنسان ، فتحمله على إزاحة ذلك السبب ، فكان لسان حال الخيات والعقارب يقول : إن لم تصلح هذا المكان أو تخرج منه وإلا لدعتك .

ولما كان الهواء الفاسد الخامل للمواد المضرة لا يحسن الإنسان بضرره فيحدث الضرر في الأجسام أو يبيت الإنسان وهو لا يشعر به ، جعل الحكيم الخبير تلك الحيوانات وأودع فيها سمّاً يحسن بآله الإنسان ، فيتسه فيتحذر الاحتياطات اللازمة للابتعاد عنه ، وهو مع ذلك لم يقصد منه إلا البعد عن تلك الأماكن العفنة ، فضلاً من الله ونعمه . وهكذا نرى أن من على وجهه قذر يعلوه الذباب ليقى ما عليه ، وخلق في الإنسان كراهية طبيعية لذلك حتى يضطر أن يغسل وجهه فيزيل ذلك القذر ، فكان الذباب شرطياً « جندي » يلازم أهل القذر ويأمرهم بالنظافة وإلا ضربهم بسوط يؤلمهم وهو الكراهية الشديدة .

فسبحان من أودع في كل صغير وكبير من الحيوانات من الحكم والعرائب ما يجهله أكثر الناس وهو نافع لهم ، ولذلك صرّب الله بهذه الحيوانات الأمثال حتى قال : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْبِيَاءَ كَمَثَلِ الْفَعَصِيِّ إِذْ أَخَذَتْ بُيُوتًا مِنْ أَوْرَثِهِ فَأَثَرٌ مِنْهُ لِيُحْمِلَهُمْ يُحْمِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤١] .

فأنكره الجاهلون من المشركين ، فرد عليهم بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا تَتْلُقُهَا مَآثًا أَلَيْسَ ءَاتِمُونَ فَيَقْلَمُونَ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۙ ﴾ [القرة : ٢٦] . ثم بين أن الذين يظنون ذلك هم العالمون ، فقال في آية أخرى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ ﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ۝ ﴾ [المنكوت : ٤٣-٤٤] ، فأفاد بهذه الآية أنه لا يفهم تلك الحكم إلا أصحاب النفوس العالية الشريفة الناظرون في ملكوت السماوات والأرض ، الذين عبر عنهم بـ « العالمون » بكسر اللام .

هذا ، ومن عجيب الحكم أنه عز وجل جعل صغارها مأكولة لكبارها ، ولولا ذلك لامتلا وجه الأرض منها ، فليس في ملكه ذرة إلا وفيها من الحكم ما لا يحصى . وأعجب من هذا أن كل ما جعل سبباً لهلاك حيوان جعل لحمه سبباً لدفع ذلك السم ، فإن الأطباء الأقدمين قالوا : إن في لحم الحيوان قوة دافعة لسمه ، فأدخلوا لحمها في الترياق ، والتجربة تشهد أن من لدغته عقرب يلطخ الموضع برطوبة لحمها فيسكن ألمها في الحال . ثم إن هذا النوع من الحيوانات يختلف حالها عند الشتاء ، فمنها ما يموت من برد الهواء كالديدان والبق والبراغيث ، ومنها ما يكمن فيه ولا يأكل شيئاً كالحيات والعقارب ، ومنها ما يدخر ما يكفيه لشتائها كالنحل والنمل ، فتأمل تلك الأفعال العجيبة ، واعلمي أن هذا العالم كله حكم ومصالح ، ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ ﴾ [المنكوت : ٤٣] ، فربما ظهر للخاصة من حكمه ما لا يظهر للعامة ، وظهر للخاصة الخاصة ما لا يظهر للخاصة ، فإن من رأى تلك الحشرات الصغيرة لم يدر في خلقه أن لها بعض تلك المنافع والحكم ، من تلقيح الأشجار وإصفاء الجو من العفونات ، فهي من المعينات على مآكلنا وبقاء حياتنا ، وإن من أجل الحكم والطفها وأدقها أكل الحيوانات بعضها بعضاً ، فكم في اجبال والأودية والسهول والقفار من حيوانات لو بقيت جثثها لفسد الهواء ، ثم هبت الرياح إلى ما جاورها من البلاد وعم الخراب . ولذلك قال الشيخ كمال الدين الدميري في « حياة الحيوان الكبرى » : « إن الذئب يصيد الثعلب فيأكله ، والثعلب يصيد القمذ فيأكله ، والقمذ يصيد الأفعى فيأكلها ، والأفعى تصيد العصفور فتأكله ، والعصفور يصيد الجراد فيأكله ، والجراد يلتهم فراخ الزناير فيأكلها ، والزناير تصيد النحلة فيأكلها ، والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها ، والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها . اهـ . على أن ذلك فصلاً عن تصفية الجو تغذية الحيوانات وعدم ضياع ذلك الجسم سدى بلا فائدة ، فلو ترك بلا أكل لتعطلت حكمته ، إذ ليس في الملك ما نضيع حكمته البتة ، فبغير دفع مضار وجلب منافع . اهـ .

ومن الأول ما جاء في كتاب جواهر العلوم أيضاً ، وهذا نصه : ومن عجيب صائغته كيفيات التناسل التي ليست على نمط واحد ، فإن من الحيوانات ما يتم جنينه في داخل جسده ثم يلد كالحوانات اللبونية ، ومنها ما تخرج بيوضها منها ثم يتخلق الجنين فيها مهياً له داخلها جميع ما يلزم من الغذاء وذلك كالطير وبعض الحيات . ومن ذلك كيفيات الإلقاح وتغذية الجنين فإنها كيفيات مباحة تؤدي إلى مقصود واحد ، فبعض الحيوان لا يتم تلقيح ذكره إلا إذا وصل المنى في باطن الأنثى ، ولو تعرض للهواء لفسد ، كالإنسان وكثير من الحيوان ، ومنه ما يلقي منه على بعض أثناء بعد خروجه منها فلا يفسده



الهواء، ومنه ما سقاه في وقت معين، ومنه ما لا تعين لوقته، ومنه ما يعلو أشاء عند لسفاد، ومنه ما يدايرها، ومنه ما يلصق جنبه بجنتها ويحاكها حتى تلقي بيضها وهو يلقي منبه على تلك السيوس فيلقحها وذلك كبعض الأسماك، ومنها ما يغذي صغاره بلبن أعده الخالق الحكيم الرحمن الرحيم في ثديه أو أنثيته التي تكون على عدد أولاده في الغالب، ومنه ما يرق أولاده زقاً كالحمم، ومنه ما يسعى بأولاده ويدلها على أقواتها كاللدجاج، ومنه ما يشترك في تربية أولاده الذكر والأنثى، وذلك عندما تكون أولاده غير قادرة على السعي من أول ولادتها، وذلك كالحصاير والحمام والإنسان، لأن الأفراد الواحد بالتربية مع سعيه على ررقه أيضاً بكلعه فوق طاقته، ومنه ما تنفرد أنشاء بالتربية، وذلك عندما تكون أولاده قادرة على السعي، وذلك كاللدجاج والحجل، فإذا تأمل العاقل هذه العوالم وجدها تسعى لمقصود واحد خاضعة لإرادته متجهة لنظام الكون متعاونة على إكماله، فالعلويات والسفليات مرتبطة ارتباطاً تاماً بقوانين الجذب العام والتثاقل وعقول بني آدم وإدراك الحيوانات وما بينها من المحبة والألفة والشوق، فالجذب العام كمحبة عمومية بين جميع أجزاء العلويات والسفليات، وحب الحيوانات لبعضها وشوقها وروابط جزئية بين أجزاء صغيرة من هذا الكون، فكل ما نراه في الحقيقة إنما يسمى لنظام التام وهو يظن أنه يسمى لمصلحته الخاصة. انتهى ما أردته من كتابي جواهر العلوم.

### اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي أُنْزِلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالتَّبَيُّرَانِ﴾

اعلم أن هذه الآية قد كنت رأيت في المنام منذ نحو ٢٧ سنة حينما كنت أرفف كتاب جواهر العلوم وأنا مقيم بالجيزة أن قائلاً قرأ هذه الآية أمامي، وألقى في نفسي أن معناها ما تقدم من أن النظام تام في هذه الدن، وأن الأحكام الشرعية والقضاء تكون على حسب الظاهر ولم يبق إلا الباطن، فبرجع إلى النظام العام وهو يكون يوم القيامة. ولذلك لما استيقظت من النوم كتبت ثم أدرجته في الكتاب، فانا اليوم أحمد الله عز وجل إذ حييت على هذه الأرض حتى أتيح لي تفسير القرآن ووصلت إلى نفس الآية، وأقول الآن: إنني لما استيقظت من النوم إذ ذاك وفكرت في الآية، لم أكن لأصدق أن الآية كما رأيت في النوم، بل ظننت أنها حصل فيها تغير، فلما سألت مدرس القرآن بالمدرسة قرأها لي كما رأيت، ونظرت المصحف فوجدتها كما هي طار قلبي فرحاً، وكتبت المعنى في كتابي «جواهر العلوم» وقد كتبت في نفسي، وهأنا ذا اليوم أكتب لك ما جاء في «جواهر العلوم»، وإن لم أذكر فيه من أين جاء، وهذا نصه:

### الفصل السادس عشر:

#### في الاستدلال على اليوم الآخر وعلى وجود الله بأدلة عقلية قريبة غريبة

ثم قال إبراهيم: قد تكلمنا في مجالسنا السابقة على كثير من دلائل قدرة الله عز وجل، وهي في الحقيقة أدلة عقلية، فهل عنك من دليل غير ما يذكرونه في كتب علم الكلام بحيث يكون مقنعاً للعقول فانا كثيراً ما أسمع قولهم في كتب التوحيد: إن دليل الآخرة سمعي، أي: إننا نأخذ من الأدلة الشرعية لا من العقل. قالت الفتاة: أنا لا يمكنني أن أقول غير ما سطر في كتب التوحيد. فقال إبراهيم: أنا قد

خطر لي دليل لا يفهمه إلا أولو الأبواب والراسخون في العلم. فأشرق وجه الفتاة وقالت: هات ما عندك. فقال: من نظر بعين البصيرة، فيما أودع في هذا العالم من الحكم والعدل والقوانين السرية في العلويات والسفليات والحيوانات ولغاتها وإدراكاتها وعقولها، حكم بالبداهة على أنها جارية على نواميس حقة وحساب متظم دقيق، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، هذه الكواكب والشمس والقمر سابحة في مداراتها على قوانين لا تقبل التغيير والتبديل، ثم لتنقل نظرنا إلى السمليات مجدها حدث حذو العلويات في النسق والترتيب والنظام، فأبى حيوان تعدى طوره وأي نبات تجاوز سنته. ثم لتنظر العقول البشرية مجدها مفضورة على حب العدل والنظام وحدث حذو ذلك النظام الأعلى، فلا ترى إنساناً على وجه الأرض إلا واستحسن العدل واستقمح الخور، ولذلك ترى أرباب القوانين المخترعين لها من نوع الإنسان بل المستبطين لها في الحقيقة من الشرائع الإلهية يبحثون على بواطن القضايا كظواهرها، هذه الدول الغربية أمامنا، كم ينفقون الأموال ويرسلون إلى الجهات المتباعدة من يبحث على الجاني ولو أنفقوا ما أنفقوا، وكل ذلك ليل العقول إلى العدل، وأن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وما لنا ولأرباب القوانين والياسة، فليظفر إلى سيد العائلة فإنه يعاقب على ذنوب أهل منزله ويجازي كل ما فعل، بل أي إنسان ولو من أضعف الناس عقلاً وأقلهم إدراكاً؛ رأى رجلاً يضرب آخر فإنه لا يتمالك نفسه أن يأخذ بهاصر الضعيف، ﴿يُطْرَتِ اللَّهُ إِلَهِي قَصْرَ آسَاسٍ عَلَيْهَا﴾ [الروم ٣٠]. دعينا من الإنسان ونظري الحيوانات، فإنه مركز في جبلتها العدل أيضاً، لا شهود كثيراً فيها، بل كثيراً ما علم أنها تعاقب بالقتل على التهمة بالزنا وغير ذلك مما هو مشاهد، فثبت أن هذه الفطرة مبنية في كل حي على وجه البسيطة، بل هي من الموازين التي قامت بها السماوات والأرض واستقر بها كل موجود.

ومن المعلوم لكل من اطلع على علم الهيئة والفلك والنبات والحيوان والإنسان وعلوم الأحكام والمنطق وعلوم الأدب كاللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبدیع وغيرها، أن هذه العلوم كلها قوانين تدلنا على سريان النظام في كل شيء من الموجودات، وعلى نهجها وضمت قوانين للمجرمين في هذا العالم، وتجري على يد الإنسان، ولكنها مهما بالغ العقلاء فيها لا تحكم إلا على الظواهر، ولا يمكن وصولها إلى الحقائق بوجه ما، فهي أشبه شيء بالجمال الظاهري، فإنه يدل في الغالب على الجمال الباطني، ومن غير الغالب قد تختلف القضية، وكذلك الأحكام بالقوانين الشرعية أو الوصية تابعة لأقوال الشهود والقرائن ودلائلها ظاهرية فقط، وقد قدمنا أن كل شيء في العالم يسير على نهج الحق والصدق والميزان العدل، فلا بد أن يكون لباطن هذه القضايا حاكم يحكم فيها في وقت آخر حتى يكون ميزانها على حسب الموازين الأخرى الصادقة من العلويات والسفليات، وأيضاً قد تقرر أنه لا يضيع شيء سدى في هذا العالم كما هو مقرر في العلوم الطبيعية، فلا تضيع حركة ولا حرارة ولا كهربائية قط، بل تنقلب الحركة حرارة والكهربائية تكون حرارة ثم صوفاً، فهكذا تنقلب هذه الأعمال في الآخرة نعيماً أو عذاباً أليماً، فتذكروا يا أولي الأبواب، فلم تضيع أفعال العباد والذين لم يؤخذ بنصرهم، أو الذين أحسنوا في هذه الدنيا.



كادبة البتة . ولعمري لا يفهم ما قلناه إلا من درس جميع العلوم وعرفها حق معرفتها ، ألا يرى شهوة الغلاء والتناسل والغضب وما قيا من حياء وجبن وكبر وشجاعة وغير ذلك ، فكل هذه الفطر خلقت نبت لمصلح صحيحة ومنافع عظيمة ، وكلها فطر صادقة كما يعرفه أهل العلم ، وكذلك هذه الفطرة ، فمعنا البقاء وتخليدنا أسماء دليل على أن لنا بقاء بعد الموت ، وزيارة الأحياء للأموات وعموم هذه الدودة في جميع بني آدم دليل على وجود أرواح الأموات ، وإلا فما هذا التهافت على المقابر والتصديق على الأموات . ولما وجه آخر وهو أننا لا نتنع في هذه الدنيا بمال ولا علم مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال » . وكل نفس من النفوس البشرية تستشعر في نفسها حب لذة أعلى من جميع اللذات في العالم المشاهد لها ، بدليل أنها لا تقف عند حد محدود ، بل كلما ارتفعت زهدت فيما وصلت إليه وأحبت أعلى منه ، وما سمعنا بأن أحداً قال غير هذه العبارة : هل من مزيد ؟ لهذا لاستشعار النفوس جميعها بأن لها لذة أعلى من هذه ، فلا بد أن تكون في عالم آخر الذي يطابق وصفه ما أحبته النفوس وحننت إليه .

وهذه الأدلة كلها لم أرها في كتاب وإنما هي سوانح ، ويقرب من هنا أن كافة بني آدم يميلون إلى عبادة الخالق في كل صقع من أصقاع الأرض ، حتى أهل جزائر المحيط الهادي الذين تباعدت ديارهم عن المتدربين ، وإنما اختلافهم في تعبيد ، فمنهم من ظه شجراً ومنهم من ظنه تمثالاً ومنهم مما لا يحصى كما هو معلوم مستفيض شائع ، ولا شك أن هذه الفطرة وحدها كافية للاستدلال على صانع هذا الملك العظيم . فأعجب العتاة ما قال إبراهيم وقالت : ما سمعت أدلة أوضح وأبين من هذه . اهـ ما جاء من كتابي جواهر العلوم .

فالحمد لله الذي وفقني إلى تأليف هذا التفسير ، والشكر له على أني عشت حتى وصلت إلى تفسير هذه الآية ، وذكرت ما كان خطر لي منذ ربع قرن فأكثر ، وما كان ليخطر لي إذ ذاك أني سأكتب هذا أو أنشره بين الناس ، فالحمد لله رب العالمين .

### الطبعة الخامسة: في قوله تعالى:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾

أذكر في هذا المقام ما اتفق لي أثناء هذا التفسير ، إذ ألغى الترك دولة الخلافة ، وأقاموا الجمهورية مقامها ، وكتب المسمون في ذلك . وطلب مني بعض أصحابي أن أكتب في هذا الموضوع ، وكتبت رسالة في جريدة « المقطم » وقد تقدمت في سورة « النساء » .

هذا ولذكر هنا ما جاء في جريدة « وادي النيل » يوم الخميس ٢٩ ربيع أول سنة ١٣٤٧ هجرية الموافق ١٣ سبتمبر سنة ١٩٢٨ في معنى هذه الآية . وإنما ذكرناه هنا لما فيه من الأخبار لزيادة الفائدة ، فقد جاء فيها ما نصه :

### الدين والدستور

جاءتنا هذه الرسالة ونحن نشرها عملاً بحرية النشر ، محتفظين برأينا الذي أبدىناه من قبل في

هذا الموضوع



ثارت مناقشات عنيفة بين الشيخ محمد شاكر والسيد وحيد الدين الأيوبي في مرجع الضمير من قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَهُمْ بِتَنهٰهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [إل عمران: ١٥٩] فجعله الأول خاصاً بأولي الرأي المعتد بهم في الإصلاح، وجعله الثاني عاماً لجميع الأفراد ومع كثرة المقالات في أعداد المقطم واتساع نطاقها خرج الفريقان من الميدان على غير نتيجة للقراء.

ولما كان البحث دينياً يجب تحييصه لخلوص العقيدة انتظرنا العودة إليه من غيرهما فلم يكن، فكان حقاً علينا وعلى جريدة وادي النيل بالأخص - لأنها المدافعة عن الدين الإسلامي والشرق - أن نفتتح هذا الباب مرة أخرى لفحص علله وضمائره، فنقول: إن المشاورة في الأمر هي المشاركة في الآراء للحصول على النتائج النافعة لاقتنائه أو الضارة لاتقائها، ولن تكون كذلك إلا من أهل الحكمة والفقه والتقوى والأمانة، قال تعالى: ﴿فَتَتَلَوْاْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الحل: ٤٣]

وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان - أي وزيران - بطانة تأمره بالمعروف وتحمضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى». قال في القسطلاني: فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية أن يكون عند الحاكم أهل مشورة من أهل التقوى والعلم والأمانة. اهـ.

وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه في غزوة بدر ثلاث مرات ولم يستشرهم كلهم وفي ثالث مرة قال له زعيم الأنصار سعد بن معاذ: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، ولعلك تحشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاطمن حيث شئت وخذ من أموالنا ما شئت وما أخذت منا كن أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تابع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من عمان لأسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضاه معك، وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال قوم موسى لفرعون: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن بين يديك ومن خلفك، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم». اهـ.

وروى البخاري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوازن وكانوا جاثقوه مسلمين وطلبوا منه أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم: فمن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يعي الله علينا فليعمل». فقال الناس: قد طينا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يادن فأرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلهم عرفاؤهم فرجعوا - أي العرفاء - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا له أن يعتق السبي». اهـ من الفتح.

وكان هؤلاء العرفاء زعماء المجاهدين وكلمتهم نافذة، ولم يرجع العرفاء لكافة المسلمين في هذا الحكم الديني بل إلى البعض، ويشترط في العريف أن يكون كفوياً عالماً فطياً وقوراً له رأي بارز لأنه عضو عامل في المملكة كالعضو العامل في الجسد، ولكل عضو من الجسد خاصية يمتاز بها عن غيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن أبعث إلى الأمم رجلاً يدعوهم إلى الإسلام ويرعونهم في الدين، فأبعث ابن أبي كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل كما فعل عيسى ابن مريم عليهما السلام. فقالوا: يا رسول الله أفلا تبعث أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بد لي منهما، هما مني بمنزلة السمع والبصر». اهـ. يعني أن يستشيرهما في الأمر وهما خواص من خواصه في الشورى، ولو كانت عامة لاستغنى عنهما بغيرهما.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تصاصحوا من ولاء الله عليكم» رواه مسلم. والمناصحة: هي المشاورة في الأمر، والمناصيح لا يكون جاهلاً أو مفسداً. وقال صلى الله عليه وسلم: «العرفاء حق، ولا بد للناس من عريف والعرفاء في النار» رواه أبو داود. قال في الفتح: قوله: والعرفاء في النار؛ يشعر بأن العرفاء على خطر، ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور، وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية، فلهذا يجب أن يكون من ذوي الأمانة والعلم والتقوى.

ولما طعن سيدنا عمر رضي الله عنه قيل له: استخلف. قال: إن هذا الأمر شورى بين ستة رهط من فريش. وأرسل إليهم وهم: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله - وكان ثانياً - والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وحينما اجتمعوا لديه - ما عدا طلحة - قال: يا معشر المهاجرين الأولين، إني نظرت في أمر الناس فلم أجد فيهم شفاقاً ولا نفاقاً، فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهو فيكم، تشاوروا ثلاثة أيام، فإن جاءكم طلحة إلى ذلك وإلا فاعزم عليكم بالله لا تفرقوا من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدكم، فإن أشرتم بها إلى طلحة فهو لها أهل، وليصل بكم صهيوب هذه الثلاثة أيام التي تشاورون فيها، فإنه رجل من الموالي لا ينازعكم أمركم، وأحضروا معكم من شيوخ الأنصار، وليس لهم من أمركم شيء، وأحضروا معكم الحسن بن علي وعبد الله بن عباس فإن لهما قرابة، وأرجو البركة لكم من حضورهما وليس لهما من الأمر شيء، ويحضر ابني عبد الله مستشاراً وليس له من الأمر شيء.

ثم قال: إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثة - يعني عثمان وعلياً وعبد الرحمن - ثم قال: فإن كنت يا عثمان في شيء من أمر الناس فائق الله ولا تحملن بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت يا علي فائق الله ولا تحملن بني هاشم على رقاب الناس، وإن كنت يا عبد الرحمن فائق الله ولا تحملن أقربك على رقاب الناس، ومن تأمر من غير إمرة فاقتلوه. اهـ. فحضر سيدنا عمر الشورى في ستة رهط فقط، والتمس منهم إحضار بعض من يوثق بأرائهم وتلتص بركانهم، مع أن الأمر في الخلافة هو أهم ما يستشار له ويهتم به كافة المسلمين. اهـ.

أمين إبراهيم الأزهري

اللطيفة السابعة: في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحُ مِنْ شَصِيَةٍ فِيمَا كَسَيْتَ أَيْدِيكُمْ﴾

لقد عرفت مجمل ما قاله العلماء في الآلام التي تصيب الأطفال والبهائم والإنسان. وأزيد الآن أن بعض علماء الإسلام يقول: إن الأطفال والبهائم لا تألم. وهذا القول قال به بعض علماء

أوروب من الفلاسفة وعملوا تجارب على ذلك . ومنهم فيلسوف ألماني عظيم كان يقطع عضواً من أعضائه لكلمة بلا شفقة ولا رحمة وهي ترضع ولدها ، ولم يلقها قطع رحلتها عن إرضاعها ولدها فكان هذا بعض أدلتهم .

ولأذكر لك الآن طرق النوع الإنساني في حال الإنسان . فإن القرآن قد فتح المجال لبرقي العقول اعلم أن أسم الهند ترى أن الناس بعد الموت يقعون في حال أشبه بما كانوا عليه في الدنيا من الأخلاق ، فمن كانوا أشراراً عاشوا عيشة بطريق التاسخ تكون عقاباً لهم . والأخيار يعيشون في حال أجمل ، حتى إذا خلصوا من المادة رجعوا إلى ربهم .

إليك خلاصة ما أثبتته العلامة « جاكوليو » و« ديسوا دي جاسيني » و« هالهدوسيسة » و« برونوف » و« روديه » و« بونس » وكثير غيرهم . أثبت هؤلاء أن الهندود تركوا تعاليم عجيبة وفلسفة وحكمة . ومما كانوا قد اعتنقوه أنهم كانوا يؤرخون موت ملك أو انتخاب « براهيمانيا » أي : بابا البراهمة ، أن يسطروا على كتاب خاص النقطة التي بلغت الشمس في منطقة فللك البروج في الدرجة والدقيقة والثانية . يقول مؤلف الكتاب : إن معنى هذا أنهم كانوا يراعون مبدرة نقطة الاعتدال التي تتقدم كل نحو ألفي سنة برجاً واحداً . وفي نحو (٢٥) ألف سنة (١٢) برجاً . ويقول علماء الهند : إنها (٣٦) سنة لا (٢٥) سنة ، فلنرجع إلى ما نحن فيه فنقول :

إن هؤلاء الهندود لهم أربعة أسفار مقدسة عندهم ، يقولون : إن الله واحد ، قيوم بذاته . موجود في كل لكائنات ، لا نصيبه الخواص المادية ، بل الروح وحدها ، وهو المنزه عن كل ما يرى وقال كولوكا الهندي : إن المؤمنين الأقدمين مع أنهم ألوهوا الطيعة لم يعتقدوا إلا إلهاً واحداً مبدع الكائنات ، أزلياً غير مادي ، حاضراً في كل مكان ، متزهاً عن كل كدر وهم . وهو الحق بذاته ومنبع كل عدل وحكمة . مذهب الكل ، والمرتب نظام العالم . لا شكل له ولا صورة ولا حد ولا نسبة وكان البراهمة يقولون لم يدخل عندهم في الدرجة الثانية هكذا : يا بني إله لا يوجد ، لا إله . واحد فقط رب الجميع ، وعلة الكائنات ، والواجب على كل برهمي أن يعبد في الساطن . وهذا سر يجب عليك كتمه عن العامة والجهال .

ومن تعاليمهم : إن الكائنات نشأت من الله ، وإلى الله سوف تعود بواسطة الترقى وأنشوء الدائم ، والنفس عند انفصالها من البدن لا تفقد المادة تماماً وإلا لهلك في الكون العظيم ، بل يبقى لها جسم مصوغ من النار ، والإنسان شرارة أو شعاع من النار الإلهية تقى مع جسمها اللطيف البهي ، ثم بعد زمن تتحد بجسد جديد منظور عندها يأتي وقته . اهـ .

فانظر وتعجب كيف وحدوا الله كما توحد نحن ، وكيف يقولون : إن الميت تكون روحه في جسد ناري بهي جميل . ولعل هذه النفس هي الصالحة وتكون الشقية معذبة بذلك الجسم الناري ، كما أن حرارة الشمس تنفعنا تارة وتؤذيها تارة أخرى . وانظر كيف يقولون : إنه يرجع بعد زمن جسماً منظوراً . وهذا هو البعث عدما في دين الإسلام إما إلى الجنة وإما إلى نار حسب الأعمال . وكنت لهم عادة قلبية وأخلاق ذكرها « مانو » المشرع الفيلسوف قبل موسى عليه السلام بألاف السنين : لصبر

ومقابلة الإساءة بالإحسان، والقناعة، والاستقامة، والطهارة، وكبح جماح الحواس، ومعرفة الكتب المقدسة، ومعرفة الله، والصدق، واجتناب الغضب. فهذه هي الوصايا العشر عندهم، وبها يخرج الإنسان من العذاب بعد الموت.

وكان لليهود نساك يفردون في العبادات، ويعبدون الله. ويفسرون الكتب الدينية. ويعرفون أسرار الطبيعة. ولهم بقية الآن. وعلى هؤلاء تعلم «خرستا» وهو أول مؤسس دين طهر في التاريخ سنة ٤٨٠٠ قبل الميلاد المسيحي، فهناك بعض تعاليمه مما يحصى ما نحن فيه أو ما يقرب منه. قال: إن الجسد فيه النفس وهو زائل وهي باقية، النفس سرمدية لا وزن لها، ونصيبها بعد الموت يرجع لسر التناسخ إذا انحل الجسد عن الروح، فإن غلبت الحكمة على النفس طارت إلى الأقطار العلوية ورأت الله، وإن كان الهوى متمكناً رجعت إلى الذين هم متعلقون بالأرضيات، والمولود شقياً كان أو سعيداً نتيجة عمل سابق.

وهنا سر أعظم من هذا، وهو أنه من رام بلوغ الكمال فليكتب علم الوحدة التي هي أجل من الحكمة، أي: يلزمه أن يتعالى إلى الكائن الأسمن الذي هو فوق النفس المستقر في كل منا، إن في باطنك صديقاً إلهياً لا تعرفه، لأن الله مستقر في باطن كل امرئ، ولكن قل من يعرف أن يجده، فمن يضعي رغباته وأعماله للكائن الأزلي الذي منه نشأت مصادر الأشياء كلها وبه تكون العالم، ينال بهذه التضحية الكمال، لأن من يجد في ذاته سعادته وفرحه ونوره فهو واحد مع الله، فاعلموا إذن أن النفس التي وجدت الله تعتق من المولد والموت والشيخوخة والألم وتشرب من ماء الخلود.

ثم جاء قبل التاريخ المسيحي بستمائة سنة «بوذا» المسمى «ساكياموني سودودان» ملك «كايلافاستو»، فلما بلغ العشرين من عمره أخذ يتأمل في حال شعبه، وما دخل في الدين من انطقوس والخرافات، وله وصايا عشر وتعاليم أشبه بما تقدم، ووصاياها هي: لا تقتل. لا تسرق. كن عفيفاً. لا تشهد بالزور. لا تكذب. لا تخلف. نجب كل كلمة نجمة. كن خالي الغرض. لا تأخذ بالثأر. لا تعتقد اعتقادات باطلة. اهـ.

لعلك تقول: هانحن أولاً، اطلعنا على الدرجات الثلاث لدين البراهمة، فما فائدة ذكرها هنا؟ أقول لك: ذكرتها لتنظر في تعاليم الأمر وتفكر في العقائد والأخلاق، انظر إلى عقيدة التناسخ، فإن الدين القديم قل ظهور «خرستا» لا نص على التناسخ فيه، بل قال: إن الروح لها جسم تاري بهي وتبقى أمداً حتى تلبس جسماً منظوراً متى قضت بذلك شريعة الله، ولم يقل جسماً بعد جسم، فلا تناسخ ولا أجسام، فهذه الشريعة أشبه بشريعة الإسلام إذ جاء فيها: إننا نعذب أو ننعم إلى يوم البعث ويكون لنا أجسام منظورة.

ثم انظر لما جاء خريستا، ماذا فعل؟ تكلم عن التناسخ. أي أن الإنسان بعد الموت إذا كان مذنباً يدخل في جسم أرضي ويعيش مثل ما نعيش نحن. ويعتبر هذا قضاء لذنوب ارتكبتها. وكل مصيبة نصيبه تكون لأجل ذنب مضى.



انظر كيف يتوسع صاحب الدين المتأخر في المعنى الذي قاله المتقدم: ثم انظر من جهة أخرى إلى وصايا «خريستا» وإلى وصايا «بوذا»، فوصايا خريستا أرقى لأنها ترجع إلى العلم والأخلاق الساطنة، ووصايا بوذا، ظاهرة كالحلف وما أشبهه. فكان القوم أيام «خريستا» كانوا أرقى، وانظر إلى أمتنا الإسلامية كيف كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يراعون البواطن من الإخلاص والصدق، وكيف تأخر المسلمون اليوم فلم يعرفوا إلا العبادات الظاهرة، وأكثرهم عن البواطن معرضون فلا يحاسبون عليها.

ثم انظر نظرة إجمالية في قول الهنود: إن الله في باطن كل امرئ. وانظر كيف يقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام ٣]، ويقول: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد ٤]، وكيف يقولون: إن الإخلاص لله هو الذي يعتقنا من العذاب. وانظر إلى القرآن كيف كتاب كله على هذا النمط.

انظر إلى علماء الإسلام رحمهم الله تعالى ووازن بين آرائهم وآراء اليهود لتقف على الحقائق انظر كيف يقول علماء اليهود المتأخرون فيما تقدم: إن المولود يكون على حسب ما كان له في التجسد السابق. إن كان شريراً يكون هنا في ذلك، وإن كان صالحاً يكون في حال سعيدة.

وانظر إلى علمائنا رحمهم الله تعالى كيف نظروا الآية التي نحن بصددنا وهي: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ بِمَنْ تُصِيبُ نَبَأًا كَسَبَتْ أَثْمَ بَيْكُمُ﴾ [الشورى ٣٠] الح، فقال قوم منهم: إن الإسلام لا تناسخ فيه، وهم جمهور الأمة، فحصل هذه المصائب ليس بذنب سابق وإنما هو امتحان وتكليف لا عقوبة، ومعنى قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَثْمَ بَيْكُمُ﴾ [الشورى: ٣٠] أي: إن الإصلاح عند إثباتكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب عليكم لأن الدنيا ليست دار جلاء بل هي دار تكليف.

وقال أهل التناسخ من أمة الإسلام: إن هذه الآية تفيد التناسخ، ألا ترى أن الأبطال والبهائم يحصل لهم الأثم فلا بد أن يكون لهم وجود سابق، والأثم نتيجة ما كانوا عليه سابقاً.

وقال الذين ينفون التناسخ: كلا. فالهائم والأطفال لا أثم عندها والقول بالتناسخ فاسد. وقالت طائفة: دعونا من هذا كله، يقول الله: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَثْمَ بَيْكُمُ﴾ [الشورى ٣٠] هذا الخطاب للعقلاء، فأى دخل للبهائم والأطفال.

### رأي المؤلف

اعلم أن الأمم من هنود ومسلمين وغيرهم إنما يكلمون الناس على قدر عقولهم حتى نفس الأرواح كما سيأتي وإلا فالنبيجة واحدة. وإصاحبه أنه إذا فرغنا أن الناس كان لهم وجود سابق وأذنبوا فيه.

فما الذنب إلا من النقص في النفس. ولو كانت كاملة ما أذنبت فلو قيل نقصها نشأ من الذنب السابق نقول يلزم التسلسل وهو مستحيل. فالأصل هو النقص، والله سبحانه وتعالى يرقى النفوس بالأثم كما يرقىها بالعلم والعمل، وغاية الأمر أن علماء الأمم لا يريدون أن يزيدوا على ما ورد في كتبهم، والله أعلم.

## آثار هذه الآية في الأمة

عن الحسن رحمه الله قال: دخلنا على عمران بن حصين في الوجع الشديد فقبل له: إنا لنفتن من بعض ما نرى. فقال: لا تفعلوا، فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلي، وقرأ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]، فهذا بما كنت بداي، وسيأتيني عفوري اهـ.

ولعلك تقول: وما رأيك في هذا المقام؟ أقول لك: أما رأيي الذي ألقى الله عليه فهو أمر عام واحد لا غير، وهو أن النفس الشريرة تلاقي الماء، والنفس الفاضلة تلاقي خيراً، وهذا هو المعبر عنه بجهنم والجنة، وجهنم ليست خاصة بالنار، بل ورد فيها الزمهرير، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إنهم يحرقون بالزمهرير كما يحرقون بالنار. وهو عجيب جداً، لأن العلم الطبيعي أثبت هذا وهو أن البرد الشديد يحرق الأجسام كالنار وهكذا فيها الحيات والعقارب. وجميع أنواع العذاب الروحي والجسمي، والجنة بالعكس فيها جميع أنواع اللذات. يقول الله: ﴿فِيهَا مَا تُشْتَهَى النَّفْسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الرغف: ٧١]، ويقول: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

فالسلم عليه أن يعتقد الاعتقاد العام وهو سهل بسيط أن يفعل الخير بقدر الإمكان ويحترس من الشر ويرتقب رضا الله.

## رأي الأرواح

واعلم أن العلماء الذين يحضرون الأرواح يرونهم مختلفين في هذه المسألة، فمنهم من يقول: هناك تناسخ. ومنهم من يقول: كلا. وهذا إما أنهم حججوا عن الحقيقة، وإما أنهم عرفوا، ولكن كل يعطي تعاليمه على حسب ما يرى من السامع. ونحن نقول: ما لنا ولهذا كله، لا نهتم بالتفصيل، فلنجد لنخلص من المادة ونرجع إلى الله ونخلص نفوسنا من الطمع والغل والحسد وما أشبه ذلك ونملأ القلب بالمعارف والعلوم، اهـ.

## اعتقاد قدماء المصريين

إن اعتقاد قدماء المصريين مشتق من اعتقاد الهنود، وكما رأيت أن «غريستا» صرح بانتساح ولم يكن صريحاً في دينهم القديم، لأن الشعب كانت حاله تقضي أن يقال لهم ذلك، ترى قدماء المصريين لما أخذوا هذه العقيدة ألبسوها لباساً آخر، فماداً فعلوا؟ اعتقدوا أن الروح لها جسم، وهذا الجسم اسمه «خات» وبعد الموت يتحول إلى جسم روحي «سبحو» وهذا الجسم يعيش مع الملائكة في السماء.

وبالاختصار الإنسان عندهم: (١) جسم فان. (٢) جسم روحي. (٣) قلب. (٤) اردواح. (٥) نفس. (٦) ظل. (٧) روح، أي: مادة أثيرية لطيفة مضيئة غير ملموسة. (٨) شكل إلهي. (٩) اسم.

ويقولون: إن الإنسان بعد الموت يأكل مواد لا تتعفن، ويشرب خمراً لا يفسد وبالجمله فعقيدتهم أشبه بالقرآن من حيث النعيم.

## فتوح الرحمن الرحيم، ونور الدين الإسلامي

انظر أيها الذكي تعجب من أمر الأمم ودين الإسلام، انظر واصغ لما أقول، وتعجب من العلم وكيف أضاء الله للمسلمين الدنيا، وأشرق الأرض بنور ربها.

ألا تعجب معي فيما أقول لك؟ أقول لك ما فتح الله به الآن فقط. أنا الآن أقرأ ما سطره علماء أوروبا يوم ٢١ أغسطس سنة ١٩٢٤ ومثله مقالة عن عقيدة قدماء المصريين. انظر كيف جاء فيها أن شريعة التحنيط إنما جاءت سنة ٤٥٠٠ قبل الميلاد، وانظر إلى ما ذكرته لك، وهو أن «خريستا» جاء قبل المسيح بنحو سنة ٤٨٠٠ وتأمل ما قلته لك، وأن التناسخ لم يكن مصرح به في كتابهم المقدس وصرح به «خريستا»، وانظر إلى قدماء المصريين. فإنهم استعملوا التحنيط خمسة آلاف سنة، أي من سنة ٤٥٠٠ قبل الميلاد إلى سنة خمسمائة بعد الميلاد. أفلا ترى معي أن عقيدة «خريستا» انتقلت إلى مصر في ثلاثمائة سنة، وأنهم فهموها فهماً معكوساً فقالوا: إن الإنسان إذا مات يبقى رماً طويلاً في السماء منعماً، أو في الجحيم معذباً، وذلك بما علب على نضه من صلاح أو طلاح، مثل ما قال الودعية سواء بسواء، ولذلك جعلوا هناك ٤٢ قاضياً، ولهم ميزان يزنون به قلب الميت وأعماله فتعلب الحسنة أو السيئات، ويكون الجزاء على مقتضى تلك الغلبة كما رأيت في تعليم الهنود، وكما جاء في القرآن سواء بسواء.

فكان العالم كله يفهم شريعة متشابهة من حيث الأصول. ثم انظر كيف يقول اليهود قبل المسيح بأربعة آلاف وثلاثمائة سنة: إن الإنسان يرجع بعد أمد إلى الأجسام ويولد ثانياً، ويكون في حال على مقتضى حياته السابقة، ولا يزال يعود مراراً حتى يظهر، وبعد ذلك يرجع إلى الله مع الملائكة الأعلى.

وقد قلنا لك: إن هذه جاءت من «خريستا» لا من قبله أشبه بدعة دينية. ثم انظر كيف تقدمها لمصريون بعد ثلاثمائة سنة محرقة. فقالوا: يرجع الإنسان إلى جسمه الأصلي.

يا عجباً! إن الأمم تأخذ العلوم على مقتضى أخلاقها. قد كان قدماء المصريين يعالجون عظام موتاهم بالفار لأجل حفظها من الفساد؛ فلما سمعوا هذه الفكرة عن الهنود قلبوها إلى عاداتهم وقالوا: يرجع الإنسان لنفس جسمه الأصلي، فأخذوا يحنطون الأجسام خمسة آلاف سنة.

إياك أن يبهرك الفلسفة والعلم والحكمة عند قدماء المصريين، فتقول: لم خرفو؟ فاعلم أن فلاسفة كل أمة ينشرون على العقائد التي عندهم، فإذا رأيت الزخرفة والنقش والحكمة، وما أذاعته الجرائد عن قر الملك «توت عنخ آمون»، وأن فيه مسرحيتين من مرمر، لما أوقدوا المصباح فيهما ظهرت صورة الملك والملكة بألوان باهرة، فلما انطفأ المصباح ظهرت المسرحان بهاتهما ثمماً لا صورة فيهما، وقد قيل إن هناك (٣٠) صندوقاً مختومة بختم الملك لم تفتح وستفتح فيما بعد، والمباحثون من سائر أقطار العالم يفتنون على بلادنا لمشاهدة هذه العجائب.

وظهر قبر آخر بجوار الهرم على بعد (٣٠) متراً من سطح الأرض، ويقال: إنه كشف عظيم الأهمية، أقول: إذا سمعت ذلك فلا تندهش لأن الأمم كلها أشبه بعمال عند صاحب العقيدة. فتري الفيلسوف والصانع والأمير والمزارع، كل هؤلاء يتفقون بفكرة واحدة. أعني أن أكبر فيلسوف عندهم

لا يقدر أن يقول: إن هذا خرافة، بل يقدسه كما يقدسه القوم. والمهندس والصانع وأمثالهما، كل هؤلاء يتقنون الصناعات وهم عند الفكرة الدبية أشبه بعاشية الملك، والرهية كلهم يقدسونه ولو كان فاسقاً ويطيعونه.

هكذا عقيدة التناسخ التي ظهرت في الهند وغيرت وجهتها في مصر إلى رجوع النفس إلى جسدها نفسه بقيت أمداً طويلاً حتى جاء دين المسيح ودين الإسلام فغيرت العقيدة. تعيش الأمم آلاف السنين ولا تتزعزع عن عقائدها. حتى إذا جاء مصلح غيرها، فهاهنا جاء الإسلام ونزل في القرآن أننا بعد الموت نعذب أو ننعيم، وأنا نحشر على سابق مقتضى حياتنا، وأن منا من ينظرون ربهم. ومنا من يحجبون عنه وهكذا. فلم يذكر رجوع الجسم للولادة مرة أخرى ولا رجوعه لجسده ثانياً.

ثم انظر الأمة الإسلامية كيف احتجبت أنظارها الآن عن أسرار الكون وبدائعه، وغاب عنها ذلك وتشبثت بالوقوف على الظواهر، وأن الله اليوم يريد رجوعها إلى أصل دينها، وما أصله إلا النظر في عجائب العلم والحكمة، ودراسة الكون الذي نسكنه حتى نلاقي ربنا ونعرفه ونحبه، ونكون في الدنيا قد قضينا ما علينا لأمتنا وللأمم حولنا، فإنا نحن ﴿خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران ١١٠].

ليكن المسلم خليفة الله، ليكن العالم كله تحت رعايته لنكن خلفاء الله فندرس نظامه ونكفل عباده لأنهم إخواننا، فمن دخل في ديننا فيها، ومن لم يدخل أعنائه، وراعيتنا وأحطنا، وإن اعتدى أدبنا، هكذا جاء ديننا، ولترجع إلى أخلاق السلف الصالح من الشفقة والإخلاص ومراعاة أحوال القلوب، وذلك هو الذي يرمي إليه الإسلام، بل هو مستقبل الإسلام والمسلمين.

### سؤال ورد على المؤلف

لما وصلت إلى هذا المقام، قال لي أحد الفضلاء: كيف يعقل أن يحتط المصريون موتهم بمجرد ما سمعوا التناسخ هن «خرستا» بالهند.

قلت له: إن للقوم قصة خيالية لهذا المرض قد تقدم ذكرها في هذا التفسير، يزعمون أن «أوزيريس» كان محباً للمصريين ولشروع الإنسان كله، وأخذ معه «توت» وسار بجيوشه وفتح الأرض كلها باللطف لا بالحرب، فلما رجع إلى مصر حسده أخوه «سيت» فصنع صندوقاً جميلاً، وصنع وليمة، وقال: من كان هذا الصندوق على قدر جسده فليأخذه لنفسه، فكان ذلك على قدر «أوزيريس» فأطبق الصندوق عليه خيانة ورموه في النيل، فقامت زوجته إيزيس وجرعت وقصت شعرها وبحثت عن الصندوق فوجدته على شاطئ فينيقية، فأنزلوه في سفينة إلى آخر ما تقدم، وأنها وضعت عند غابة، فعثر عليه «سيت» فقطع أخاه أربع عشر قطعة ودفنها في مواضع كثيرة، ثم جمعتها هي وحفظتها، وهنا بيت القصيدة، فكان إيزيس حنطت أوزيريس زوجها هي التي أثارت هذه الثائرة.

ولكن الذي أقول: إن هذه الخرافة لا تكفي في هذا العصل الشاق، فلا بد أن تكون العقيدة هندية لاتفاق التاريخيين.

فأما هذه الخرافة فهي لا تستعبد أمة بتمامها. انتهى والله أعلم.



## اللطائف العامة للسورة كلها

اللطيفة الأولى: بهجة العلم في الحكم المودعة في

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿حَمْدٌ عَمَقُ﴾

بدائع أسرار التنزيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في ليلة الجمعة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٠ استيقظت قبيل الفجر، ولكي لم أستطع أن أقوم بعمل ما من عادة أو علم لعارض جسمي طارئ عني، فحيل لي كأنني انسلخت من هذه العوالم المادية، وكأنني أنظر إلى المجرات وشموسها، والسدم وأحوالها. ولا حرم أن الخيال لكل امرئ لا يعدو ما عرفه. ونحن نعرف أن مجرتنا التي شمسنا فيها قد عرفت الأمم أن شموسها بحسب ما وصل إليهم تبلغ عشرة آلاف مليون شمس وهذه محرة واحدة من آلاف الملايين منها. وهكذا خيل لي أيضاً أنها كلها دوائر وحولها سياراتها وأراضيها وأقمارها. وكل شمس لها حركة خاصة، كما أن كل سيار له حركة خاصة حول شمسه، وكل قمر حول الكوكب السيار، فإذا اجتمعت هذه كلها مرة واحدة ولاحظها الإنسان خيل له كما خيل لي أن العالم كله موسيقى فوق ما يتصوره المفكرون، ونغمات بهجات فوق ما ينتهج به المبتهجون.

الله أكبر. هبالك ازددت في الخيال تعمقاً. وتوغلت النفس في صورها. وابتعدت عن العالم المحسوس إلى عالم الخيال المحض، فهناك خيل لي كأن إنساناً تراءى لي، وجسمه من أسور، ولكن له جميع خصائص الإنسان الجسمية، إذ هو يحدق ببصره إلي، فأخذ فكري يجول في أمره، وفي نظراته، وفيما يتهرب من أمري، وأي الأمور يريد أن يحدثني بشأنه. فابتدرني قائلاً: ﴿وَيْ ذِيكَ فَلْيَنفَاسِ الْفَتَنِ﴾ [المطففين: ٢٦]. فقلت: خبرني ما تريد رحمتك الله؟ فقال: أحدثك في أمر نفسك وأمر المسلمين في الأرض، فقد اتبع خيالك علمك، وراح يجول في ساحات واسعات، وباحت صفت فيها الصور، وظهرت فيها الحكم، وبهر النور. هذا الخيال الذي تدي لك اليوم تابع لما قرأت من كشف الحقائق، ولكن هناك بعد مفارقتك هذا البدن ستري ما هو أعجب وأبدع، نظراً حقيقياً لا خيالياً، وإذا كانت المسرة التي تحس بها نفسك الآن تكاد تكون فوق طاقتها، فذلك لأنها محبوسة في المادة، ولكن إذا انطلقت منها ستحتمل من اللذات ما لا حد له، ويكون ذلك على مقتضى العلم ومقتضى العمل، ﴿وَلَكِنْ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢].

أت الآن تتخيل الموسيقى في العالم العام تخيلاً، وهناك سيكون ذلك حقيقة. فقلت: وكيف تقول إن هذا العالم موسيقى، وهل هذا المنظر الذي يخيل لي له مناسبة ما بالصور التي نطبع الآن في التفسير؟ إن الله عز وجل عودني أثناء طبع هذا التفسير أن لا يمر بخاطري فكر قوي إلا كان مناسباً أشد مناسبة لما أنا بصده، فهل هذا الخيال من هذا القبيل؟ فقال: إي وربي. فقلت: وكيف ذلك؟ قال: إن هذه المناظر سيبتجلى بها بعض أسرار ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿حَمْدٌ عَمَقُ﴾ فازداد عجبني وقلت: فلا تتركني يرحمك الله. فقال: كلا لا أتركك فاستبشر وقر عينا، فإني مرسل من عالم

آخر لأقر عينك في هذا التفسير، ولكنني لم أحضر في خيالك إلا الآن. فقلت: كيف أعرف أن هذه المناظر مفسرات لما ذكرتم. فقال: لأسئلك أولاً:

(١) ما صفة الموسيقى عند القدماء؟

(٢) وما هيبتها عند علماء العصر الحاضر؟

(٣) ثم ما صفة الموسيقى في العالم كله الذي أنت تتخيله الآن، وهل هذا النظام البديع تابع لعلم عالم حكيم أم هو مصادفة؟

(٤) ثم ما نتائج هذه النظم كلها من الرحمات؟

(٥) ومتى أحس العقلاء بالرحمة وعلموها حملوا مسديها؟

(٦) وهنالك يتجلى معنى البسطة والرحمة فيها، ويتجلى معنى الحياء والميم والعين والسين والقاف، إذن في المقام ستة فصول، فها أنا ذا أسئلك في:

### الفصل الأول والثاني:

ما صفة الموسيقى عند القدماء، وما صفتها عند علماء العصر الحاضر

فقلت: يا سبحان الله، أنا لست من علماء الموسيقى حتى تسألني هذا السؤال. قال: نعم. أنت لست من علمائها. ولكن لك إلمام بها إلماماً علمياً، فاذكر ما تعرفه. فقلت: أنا أتذكر أن « فيثاغورس » الفيلسوف سمع مطارق حداد فأطربت رناتها، وسرته مناسبتها، فوزنها فكانت نسبته هكذا ٦ و ٨ و ٩ و ١٢، فأثنى بأوتار أربعة متساويات طولاً وسعكاً، وعلق فيها أثقالاً على هذه النسبة، فكانت مطربة مفرحة تشرح صدور البائسين. هذا كان أول ما خطر له ووضع. فقال: هذه العبارة بالحرف من كتابك « الموسيقى العربية »، ولكن هناك أمر آخر أقرب من هذا. فقلت: نعم في كتاب « إخوان الصفاء » فإن أوتار العود لها نسب غير هذه، والأوتار عند القدماء أربعة وهي: الزير والمثنى والمثلث والبسم، وهي مرتبة من أعلى إلى أسفل، وقد كانوا يظنون أنها مناسبات لكرة الأثير والهواء والماء والأرض بهذا الترتيب، الأعلى مماثل للأعلى والأدنى مماثل للأدنى، وقد قالوا:

إن وتر الزير مركب من (٢٧) طاقة من الحرير، والمثلث يزيد عليه الثلث فهو (٣٦) طاقة، والمثنى يزيد عليه ثلث (٣٦) فهو إذن (٤٨)، والبسم يزيد على ما قبله ثلثه وهو (١٦) فيكون (٦٤)، وبهذا انتظمت النغمات وابتهجت النفوس.

قال: هذا هو الذي كنت أريد أن أسمع منك، هذا في القديم، فهل تذكر نظير ذلك في الموسيقى الحديثة. فقلت: لا أذكر الآن. فقال: عجباً! تتذكر ما في كتابك في الموسيقى وقد مضى على تأليفه سنون ولا تتذكر ما كتبه في سورة « مريم » من الموسيقى الحديثة.

فقلت: نعم أتذكر الآن أنني ذكرته هناك وهو إدراك الإنسان للأصوات ينحصر في (١٠) دواوين أي أبعاد كلية موسيقية، فإذا ورد على الأذن (١٦) موجة في الثانية، فهذا أقل الأصوات ثم (٣٢) ثم (٦٤) ثم (١٢٨) ثم (٢٥٦) ثم (٥١٢) ثم (١٠٢٤) ثم (٢٠٤٨) ثم (٤٠٩٦) ثم (٨١٩٢) ثم (١٦٣٨٤).

ومعنى هذا، أن أسما عنا تفرح بنظام الحركات بأي شكل كان، ففي العمود العربي القديم تفرح نفوسنا بنظام الحني على ازدياد الطاقات بالثلث ويكون ذلك منتظماً. وهاهنا تفرح النفس بما نحس من نظام التوالي الهندسية البديعة فنفسنا هي هي قديماً وحديثاً لا تفرح إلا بما هو منظم، وأقرب شيء لها، الأصوات التي يعرفها الجهلاء والعلماء، فقال: أحسنت أحسنت، أتمم القول. فقلت: أما نظام الأفلاك وحركاتها وعجائبها ونظام الطبيعة فليس يدركه إلا الأقلون. فقال: هذا هو الذي أريد أن أختبرك فيه.

### الفصل الثالث: في النظام العام في العالم

فحدثني إدد: هل النظام العام على مثال ما رأيت الآن في الموسيقى القديمة والحديثة. قلت: نعم. فقال: فاضرب لي أمثالا. فقلت:

أولاً: إن أبعاد السيارات تتبع نظاماً معلوماً، فإذا أخذنا الأرقام التالية وهي ٣ و ٦ و ١٢ و ٢٤ و ٤٨ و ٩٦ ثم أضفنا (٤) إلى كل رقم كانت سلسلة متتابعة تفهما نسبة مسافات السيارات وأبعادها عن الشمس، وهي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، فهي على هذا الترتيب في بعدها عن الشمس، أي أنها على مقتضى التوالي الهندسية. وبعبارة أخرى: هي أشبه بالدواوين المتصممة ذكرها في الموسيقى الحديثة التي يدرسها الفرقة الآن في قسم من أقسام العلوم الطبيعية، فأما الأقدمون فكانوا يدرسونها في العلوم الرياضية ولكل وجهة صادقة، فالموسيقى ترجع للأصوات أولاً ولحسابه ثانياً، فالفرداء جعلوها في علوم الرياضة لكان حسابها، والمتأخرون جعلوها في العلوم الطبيعية لأن الصوت أمر طبيعي لأنه حركات في الهواء.

ثانياً: إن الحجر إذا نزل من أعلى الجبل إلى أسفل البئر كان حسابه هكذا: في الثانية الأولى يقطع (١٦) قدماً إنجليزيًا، وفي الثانية الثانية يضرب هذا العدد وهو (١٦) في (٣)، وفي الثانية الثالثة يضرب هذا العدد في (٥) وهكذا (٧) و (٩) و (١١) و (١٣) وإلى ما لا يتناهى. وإذا ربنا الثواني وضربنا المربع في (١٦) يكون الحاصل ما قطعه الحجر جميعه، فإذا مضت ثابتان ضربنا ٢ في ٢ يساوي ٤ ونضربها في ١٦، فإذا مضت ثلاث ثوان ضربنا ٩ في ١٦ وهكذا، فهذه كلها مضاعفات منظمات كما انتظم ما قبلها. ثم توقفت عن القول برهة. فقال: فكر فيما كتبه في سورة «الرعد» عند قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الآية: ٨].

ثالثاً: وذلك في أمر الصوت والور والحرارة والجاذبية، فهذه الأربع تقل بمقدار ما يريد من المعد عن الجسم الحار والجاذب والمثير والذي منه الصوت، فتذكرت ذلك، وهالك أمثلة تبين المقصود فلم أشأ أن أكتبها هنا خيفة الإطالة، وهالك نظام وحساب في سير الأجرام الفلكية أقرب ما تقدم في سورة «يس» وفي سورة «الزمر»، وتجد في سورة «يس» أيضاً موازنة ما بين الشعر والموسيقى وحساب الفلك، كل ذلك تقدم موضحاً.

فهذه النظم في أبعاد الكواكب، وفي سقوط الأحجار، وفي سرعة الأصوات والأنوار البخ تحيط بالمادة، وكلها منتظمة أنظمة جميلة حساية موسيقية، فإذا ترقينا قليلاً رأينا نفس النور على هذا النمط،

أي أنه جار على حساب باعتبار ألوانه السبعة ، ذلك أن العين لا تتأثر من توج الأثير الذي يزيد عدد درجاته في الثانية عن (٧٩٠) مليون مليون ، أو ينقص عن ذلك العدد عن (٤٠٠) مليون مليون ، فأقل الألوان وأولها الأحمر وأكثرها تموجات وأحرها البنفسجي وبقيّة الألوان بينهما ، إذن حاسة السمع آلة لسماع حركات في الهواء ، وحاسة البصر آلة لالتقاط حركات الأثير فتظهر لها بهيئة نور ، إن هذه العوالم كلها حساية موسيقية عجيبة ، فما وافقنا سميناها جميلاً لذيداً ، وما لم يوافقنا سميناها قبيحاً مؤلماً ، فهذه الحركات في الهواء المحصور ما بين النهايتين الكبرى والصغرى فيما تقدم ، وهكذا عددها المحصور ما بين النهايتين في الضوء كلاهما قد أحدث أثراً في أسمعنا وأبصارنا ، والمسألة ترجع إلى نفس الآلة ، وهكذا نقول في نعومة الحرير وخشونة الخيش ورائحة الورد والروائح الكريهة وطعم التفاح والختنظل ، فهذه منها المكروه ومنها المحبوب ، ولا حب ولا كره إلا على مقتضى الملائمة والمنافرة ولا ملائمة إلا على حسب النظام المحسوب حساباً جارياً على قوانين توافق حواس ، ولا منافرة إلا على مقتضى اختلاف القوانين المذكورة ، فما هذا العالم كله إلا حركات ، وغاية الأمر أنها باعتبار الآلات القابلة لنا أصبحت هذه بوراً وهذه صوتاً وهذه رائحة وهذه ذوقاً الخ .

ألا ترى رعاك الله إلى ما قررناه سابقاً أن كل الجوامد وكل السوائل مثلها كمثل الأنوار في أنها حركات وتلك الحركات تمثلت لنا أجساماً وأنواراً ، ومن الأجسام سوائل وجوامد وغازات ، كل هذا واضح في مواضع كثيرة من هذا التفسير .

فلما سمع ذلك قال : أحسنت كل الإحسان . فلنشرع في الكلام على :

#### الفصل الرابع ، والخامس ، والسادس

وهو الكلام على نتائج هذا كله وهي الرحمت

ثم ما يترتب عليها من المحامد

ثم معنى الحياء والميم ، والعين والسين والقاف

فقلت : أما هنا فباني أرجو أن تفتح لي الباب حتى أفهم هذا المقام . فقال : انظر انظر بالبصيرة ، فنظرت . فقال : ما ترى ؟ قلت : أرى المجرات والشموس والسيارات كلها كأنهن حفلات ذات بهجات ، وكان النور ، تغلب أصواتاً ونغمات ، بل هذه المعجائب ألد عند عقلي من أن أسمع نغمات العود والمغاني ، فهاها جمال وإبداع وحسن وكمال . فقال : من الذي يدبر هذه الكواكب ؟ فقلت : نفوس عالية وهي الملائكة . فقال : فإذا سألك أهل الأرض وقالوا لك : ما البرهان ؟ فقلت : أقول لهم قد تقدم في سورة « حم السجدة » عند آية : ﴿ وَمِنْ عَآمَاتِهَا أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ [أصل : ٣٩] البخ أن النبات على قسمين : قسم يحل المواد في الأرض ، وقسم يركبها ، فالمحلل للمواد هي العطر والبكتيريا ، وهذه وإن جلب بعضها الأمراض فإن أكثرها لولاه لم نعش يوماً واحداً ، لأنها تحصر الأعدية في خبيب الأرض وتجهزها للنبات الذي يقيتنا ، بل أزيد على ذلك أن هذه الفطر - بضم الفاء والطاء - ونحوها تعيش في الأمعاء الغلاظ تنص الأغذية التي تمر في الجهاز الهضمي وقد عجز عن هضمها أنواع الهاضمات من الينابيع الستة التي في الفم ومن البنكرياس ونحوها ، فتتلقاها تلك الفطر التي لا تراها



العيون ، فتحلل ما بقي فيكون بذلك ثمام أعذبتنا ، ولولا هذه لم يكمل غذاؤنا ، بل نموت جوعاً وإن كنا أكليين . فإذا كان غذاء النبات وغذاء الحيوان وغذاء الإنسان لا يتم الانتفاع به إلا بهذه المخلوقات التي لا ترى وما كان أحد في الخلق يظن أن ذلك يحتاج لماعل يفعله ، فكيف تكون شمس وكواكب وأرصون وأقمار ومجرات تجري ولا مجرى لها ؟ فإذا كانت الأمراض كالكوليرا والشموس والحديري وإذا كانت الأعدية كل هذه لعملها أسباب موجودة ، فكيف يحتاج أحقر المخلوقات إلى فاعل ولا يحتاج أعظمها إلى فاعل ؟ إن ذلك يخالف العقل والمنطق والصواب .

وعليه أقول : إن هناك ملائكة هي التي تدبر هذه الكواكب والمجرات والشموس ، وبسبب هذا الدوران المختلف حصلت لنفسي مسرات أكثر مما تسرها تغيمات الموسيقىار ، فقال : حدثني ، أهؤلاء ليس لهم قائد ؟ فقلت : بلى وهو قاهر فوقهم . فقال : إذن أنت فهمت الجواب ، فقلت : لم أفهم . فقال : بل فهمت والله ، ألا تذكر أن الرحمة في البسملة . قلت : أذكرها ، فقال : هذه الكواكب والعوالم هي آثار هذا النظام والحساب ، فهي رحمت ، والرحمة لا تكون إلا مع علم كما تقدم في آية : ﴿ رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر : ٧] ، فالرحيم لا تتم رحمته إلا إذا كان عالماً بموضع الحاجات لمن يرحمهم ، قلت : إي وربي قال : الحاء والميم في ﴿ حَمْدٌ ﴾ تذكراً بالرحمة أولاً وتذكراً بالحمد ثانياً ، ألا ترى أن مبدأ المخلوقات علم الله ، ثم إنه على مقتضى العلم خلقها ، ولما أحسنا بالنعمة وعلمناها حمدناه . فقلت : حسن . قال : هذا هو ملخص الآيات ، علم الله فرحمته منه فعلمنا فحمدناه ، الرحمة في البسملة والحمد في قوله : ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى : ٥] ، فالرحمة مبدأ والحمد نهاية ، ولا رحمة إلا مع علم ، ولا حمد منا نحن (لا مع علم ، ثم إن هؤلاء الملائكة المدبرين لهذه الكواكب مسكنهم في السماوات ، وهم عارفون بجلال الله ، فهم يسبحون « السين » ، وبهذا نزل الوحي وهو القرآن « القاف » ، وملخص هذا أنك لما تخيلت هذه العوالم :

(١) عرفت الرحمة السابقة والحمد اللاحق ، ويشير لهما بـ « الحاء » و « الميم » .

(٢) وتفكرت في أن الملائكة في السماوات يعرفون جلال الله ، وهم يدبرون هذه الكواكب بهذا النظام الموسيقي ، وهذا ظهر في قوله : ﴿ أَلَسْمَوَاتُ ﴾ ، والتسبيح ، لأن كلا منهما مبدوء بحرف السين .  
(٣) ولاحظت في عقلك أن الله فوق الجميع علماً وقدره ، وهذا في قوله : ﴿ أَلْعَرْشُ ﴾ ، ﴿ أَلْعِشِيُّ ﴾ ، ﴿ أَلْعَظِيمُ ﴾ كلها مبدوءة بحرف العين .

(٤) وهذا الوحي نزل في القرآن ، وهذا حرف « القاف » ، وأيضاً هذه العوالم كنت في أرمان سابقة وهي لا تزال كذلك إلى الآن ، وهذا في لفظ : من قللت ، « القاف » .

ولا جرم أن قوله تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَفَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَلْمَلَتِ كُلُّ نَجْمٍ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى : ٥] أصبح واضحاً مما تقدم ، لأن العوالم حركات لا غير كما أثبتت أنت في التفسير مراراً ، وما الأثير إلا كالخيال في النفوس البشرية ، والخيال متى تركه صاحبه طاح وذهب ، والأثير أشبه بهذا الخيال لأنه ليس مادة ، فهو يكاد يتفطر لأنه في الحقيقة لا شيء ، والحركات هي التي تتجلى لكم .

ثم إن الملائكة لهم صفتان: صفة معرفة الله، وصفة تعليم الخلق، وللأولى: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ٥]، والثانية: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥]، وفي كليهما «السين»، وهذه هي الحصة التي تجب على كل عالم في الإسلام علم بجلال الله وجماله، ثم أن يكون مفضلاً منبهاً للخير فياضاً نافعاً للناس. هنالك قلت: يا ليت شعري، إذا كانت هذه الحروف لم نعلم منها الآن إلا ملخص الآية من حيث إنها رمز لها فعاداً أفادتنا؟ فقال: إنها جمعت العوالم العلوية والسفلية في نظر النفس وأصبحت كأنها هيئة بهجة تشرح الصدر وتعرف جلال الله وجماله. وهذه تأنس بها الأرواح، والإشارة أبلغ من العبارة، وهذه لا تترك إلا بالدوق، وإتاما الفرق بين هذه المرايا التي جاءت في هذا التفسير وبين المزايا التي فهمها المتقدمون أن مزايا هذه الإشارات هنا تحت على العقل والتفكير. فاما ما جاء عن بعض المتقدمين أن هذه الحروف مقتطفات من اسم الله، أو أنها تشير إلى أعداد خاصة كالجمل - بتشديد الميم - كما زعم اليهود، أو أن تكون إشارة إلى ما في العوالم العلوية من المنازل كما تقدم في سورة «آل عمران»، فإن ما ذكر هنا أقرب من إلى رقي الأمم الإسلامية، وأي بهجة ونعمة أبهج وأكمل من استحصار صور العلوم كلها، وكأن الله مشرف عليها والنفس تطالع ذلك وهي مغتبطة أي اغتباط، وذلك عند الطبق بخمسة حروف جمعت العوالم، ثم فصلت تلك المعاني بعد ذلك في السورة.

### منافع الموسيقى العلمية وضرر الموسيقى العملية

قلت له: لقد طال المقال في نظام الموسيقى العالمي في السماوات والأرض. وإن المظلمين على هذا التفسير ربما يرون أن الموسيقى في الأرض عند العامة والجهلاء كالموسيقى التي أبدعها الله، لأنني وازنت ما بين العود ونظامه والسماوات ونظامها. فقال: حقاً إن هذا يتبادر إلى الذهن. فبين هذا المقام هنا؟ قلت: لقد ذكرت في أول سورة «الصفافات» ما في التعليم العربي في الأمم الإسلامية من النقص الفاضح والجهل المريع من حيث الشعر العربي ولا جرم أن بين الشعر والموسيقى صلة نسب وإتقان واتصال. إن الأمم الإسلامية منيت بأشعار العرب قبل الإسلام وبعده وفيها الغث والسمين. ولقد سرت هذه الفكرة سريان النار في الهشيم. وظنوا أن هذه الأشعار على علاتها تعرف أسرار القرآن. والحق الذي لا مفر منه أن كل ما أحل بالأخلاق من الأشعار؛ وما كان منه فيه مجنون أو غرام فهو لغو بل ضار. لأن ذلك يعلق في النفس من صباها فلا يتركها فيصبح خلقاً فيها، وتلازم الغرام والصبوة في الشباب فعلاً وفي الشيخوخة قولاً وأمانى. وإني ليلهشني والله أن أرى هذه الأمة في الأندلس والشرق لا تفرق بين الشعر المحرص على العقاف والشعر المزري بالمروءة، ولم أجد من يحذر من ذلك الخلط، لا في زماننا ولا في الأزمان السابقة، وهكذا أجدهم فعلوا ذلك في الموسيقى وفي الأغاني، فكل هذه أباحها القوم ولا نكير إلا عند الفقهاء، وأسمعهم يروون جميع الأشعار في كتبهم وفي سمرهم وفي مجالسهم، بل أرى الصوفية يرمزون بالقرآن إلى الذات العلية، وأجد العلامة انفراسي يبيع السماع بشروط، والعلامة ابن سينا يجعله هو وطائفة من الصوفية مرقياً للنفس بشرائط خاصة كما هو واضح في آخر كتاب «الإشارات».

والحق الذي لا محيص عنه أن أكثر الأشعار وأكثر الأغاني وأنواع الموسيقى ضارات بمجموع هذه الأمة. إن ما يقوله الإمام الغزالي رحمه الله من جوازها بشرائط، وهذه الشرائط ترجع إلى أمر واحد وهو أنها إذا سمعها الإنسان لم تتوجه نفسه إلى محرم بل تتوجه إلى إدراك المعاني وشرف الخصال. أقول: إن ما يقوله حق ولكن أكثر الناس غير مستعدين لذلك ولا هم يدكرون، فأكثر الأشعار وأكثر الموسيقى ضارة بمجموع هذه الأمة، والقليل منها هو النافع، إذن ليست موازنة الموسيقى في الأرض عند الناس بالموسيقى في السماء عند الله من حيث الحساب تفيدنا أسهما سيان في الكمال. كلا فهناك الموسيقى نظام جميع العلوم، وهنا استعمالها أكثره مزر بنوع الإنسان وهكذا الأشعار.

ولقد أنحى «سقراط» في الكتاب العاشر من الجمهورية على طائفة الشعراء، وأخذ يلوم «هوميروس» الشاعر، ويحط من أقدار هذه الطائفة، ويقول: إنهم لا هم في المير ولا في التفير، لوم لا حقائق عندهم ولا علم، وما هم إلا مقلدون للحقائق، وما مثلهم إلا كمثل الرسام الذي رسم لجام الفرس، واللجام صنعه صانع، وهذا الصانع وضعه بالهيئة التي طلبها راكب الفرس، فراكب العرس هو الذي يطلبه، والصانع يعمل على مقتضى الطلب، ولكن الرسام يقلد الصانع، هكذا الشاعر فما هو إلا راسم للمعقولات، لا متفعل ولا عالم، إذن الشعر خيال والخيال غير الحقيقة.

عجب أن تكون أكثر الشعراء هذه قيمتها، والله يقول: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] وهات عجب وألف عجب أن نسمع القرآن يذم الشعر. وقد وافق في ذلك الفيلسوف من قبله. وهذا قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آتٍ بَيِّنَاتٍ فِي سُذُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [الأنبياء: ١٧].

ثم إن المسلمين في الشرق والغرب طاحت دولهم وذهب مجدهم في الدول العباسية والدولة الأندلسية بما تركوا مواهبهم، ولم يكن لهم هم في الأكثر إلا في الشعر، ونسوا المعقول وتركوه للأعاجم. لذلك ذهبت ريحهم وأصبحوا أثرأ بعد عين.

إن ﴿حَمْدٌ مَّا عَشَقَ﴾ جاءت رمزاً لنظام العالم العلوي والسفلي، وهو الموسيقى الجميلة والعلم والحكمة. أما شعر الشعراء في الأرض وغناء المغنين فضرهما أكثر من نفعهما، فليفكر العلماء في الإسلام بعدنا في قوايينهم للشعر النافع والموسيقى، وليحتاطوا في ذلك، وليفرقوا بين النافع والضار فلا تكون الموسيقى إلا حيث يكون إنعاش النفوس للمعالي والعلوم وأشرف الأخلاق، وكذلك الأشعار.

فأما إذا كان كلاهما لتهويج الزوات فليحرم بناتاً. إذن هناك فرق بين ما دلت عليه ﴿حَمْدٌ مَّا عَشَقَ﴾ وبين ما يفري بالنعطاط النفوس الإنسانية.

فلما سمع ذلك قال: أجدت ووفيت المقام حقّه. وبعد أن سمعت هذه الحمدة منه انصرف الخيال من أمامي، ونظرت في نفسي، فوجدت أنني لا أزال في الفراش، وعجبت من نفسي كيف كان حوار مع خيالها النوري تخيلته هي، ثم أخذت أفكر في هذه المعاني فوجدتها معقولة، بل فرحت بها فسطرتها تبصرة وذكرى لي ولأصدقائي قراء هذا التفسير، والحمد لله رب العالمين. كتب صباح يوم الأحد ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٠ م.

## إشراق شمس هذه المقالة

في سحر ليلة الاثنين ٣ من شهر نوفمبر سنة ١٩٣٠ استبان لي من فحوى هذه المقالة أن ﴿حَقَّ عَسَقَ﴾ رُسِمَت للحكماء والعلماء في هذه الأرض أربعة منازل وهي :

(١) انبعاث النفوس من الخلق إلى أنوار الحق .

(٢) ثم اكتناسها بتلك الأنوار .

(٣) ثم يكون الاقتناس بعد الاكتناس .

(٤) ثم الإفاضة على الناس من تلك الأنوار .

فالمنزلة الأولى هي الانبعاث، ولها ﴿حَقَّ﴾، وذلك أن تشاهد أنفس أهل العلم بهجة هذه الكرات السماوية وتطالع أنوارها وحسابها وأعدادها وعظمتها، فإذا امتلأت بتلك الأنوار وأشرقت بها أيما إشراق تكون المنزلة الثانية، وهذه المنزلة الأولى تشير إليها «الحاء» و«الميم»، لأن تجليات العوالم وظهورها من العدم سر الرحمات .

والرحمة يسبها العلم، والعلم به النظام وتقدير الحركات والفرجات، وبإدراك ذلك الحال ترتقي النفس إلى المقام الأعلى وهو المنزلة الثانية «ع» الاكتناس إذ تتجلى للفكر تلك العرة والعظمة والعلو اللاتي أشرقت بها أنوار العيين في ﴿عَسَقَ﴾ .

وهنا ارتقت النفس من المقدمة إلى النتيجة، ومن المخلوق إلى الخالق، ومن الأثر إلى المؤثر، ومن الرحمة إلى الرحيم، ومن الجمال إلى الجميل، ومن الصنعة إلى الصانع، وهناك تتجلى أعمال الملائكة الخافين حول العرش، وهم يشاهدون العوالم كلها، مطلعين على بدائعها، مطمئنين لحركات السماوات، ولم يتم ذلك إلا بعد إشراق نفوسهم بما استعدوا من علم وما استفادوا من حكمة من العلي العظيم العليم، وهذه هي المنزلة الثالثة وهي الاقتباس «السين» من ﴿عَسَقَ﴾ .

فإذا كنت المنزلة الأولى ارتقاء من الصنعة إلى الصانع، والثانية تفكير في أوصافه ومشاهدة أنوار الآثار، فالثالثة الاقتباس .

ألا ترى أن المؤثرين الذين لم نرهم شاهدنا آثارهم، وعلى مقدار اختلاف الآثار يكون اختلاف المؤثرين، وهم الذين سميناهم ملائكة، ويضرب لهم المثل في نظام العوالم بنظام أعضائنا، فكما أن في كل عضو قوات خاصة، هكذا في كل عالم ملائكة مختصون به يديرونه، وكما أن أعضاءنا تطيع القوات المدبرة لها، هكذا العوالم المشاهدة تطيع الملائكة المدبرين، وكما أن الإنسان من له نفس واحدة، وهذه النفس لها قوى كثيرة لا تقدر أن يحصيها نحن، والله يحصيها، هكذا الله واحد وله ملائكة يتفقدون أمره وهم كثيرون، وكما أننا نحس في أنفسنا بأن هناك في عقولنا قوى مختلفة مثل : المخيلة، والمفكرة، والحافظة، والذاكرة، وفي أجسامنا قوى أخرى أقل منها درجات من لقوة الحادية والهاضمة والماسكة والدافعة والغاذية والتنمية والمولدة، ومثل العدد المختلفات كغدة الصفراء والبنكرياس وغدد اللعاب اللاتي في الفم وهي ست، وهكذا مما تقدم إيضاحه في سورة «فاطر» هكذا في العالم .

أولاً: ملائكة سماويون يدبرون الحوالم بديراً محكماً بنظام متقن، وهم يستمدون ذلك من المقام الأقدس كما تستمد الحافظة والمفكرة ونحوهما من الروح الإنسانية معارفها واختراعها، إذ لولا أرواحنا ما كانت هذه القوى الثلاثي تحت سيطرتها ولا كانت معارفها ولا أعمالها

ثانياً: ملائكة أرضيون يدبرون الزرع والشجر والبر والبحر كما نرى الماسكة والهاصمة الخ والفرد المختلعات تعمل في أجسامنا أفعالاً مختلفات وأطواراً متباينات، وهي أقل مرتبة من قوى الدماغ، لأن تلك للعلم والتدبير، وهذه للعمل وإحداث الآثار.

وما هذا الذي ذكرته إلا ضرب مثل ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [التعل: ٦٠]، فإذا ضرب الله لنوره مثلاً بالسراج للعموم فما أسهل، وما أبدع، وما أجمل أن نبين لذوي العقول السليمة والحكماء والعلماء في الإسلام قاطبة.

(١) أن نفوسنا وأجسامنا وقوانا توحي هذه الآيات إيضاحاً شافياً، وأن وحدة النفس مثال لوحدة الله تعالى وإن كان الفرق شاسعاً بين المثل والممثل له كالعدما بين نور الله ونور السراج.

(٢) وأن قوانا في الدماغ ضرب مثل للملائكة السماوية الحافين حول العرش.

(٣) وأن قوانا الجسمية من البكرياس والصفراء وأمثالها ضرب مثل للملائكة الأرضيين.

إذن ظهر بضرب المثل معنى قوله: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [المر: ٧٥] في سورة أخرى، وإياك أن تظن أن المشبه كالمشبه به، فقول القائل: وجهه كالقمر، ليس معناه أنه هو نفس القمر أو أنه مثله من كل وجه، فهذا أمر واضح، هكذا هنا، فإذا كانت قوانا الجسمية لا عقول لها مستقلة فالملائكة ليسوا كذلك، فهم ذوو عقول مستقلة بها يدبرون، ولكن لهم صلة برهبهم صلة القمر بالشمس يستمد منها.

هذا معنى كونهم حافين من حول العرش فهماء فهماء إجمالياً، وأما كونهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا موضع الاقتباس، فإن قوانا المختلعات في الدماغ الثلاثي لها وظائف عامة من فكر وحفظ وذكر وهكذا لم تتركها أرواحنا سدى، بل لها صلة بها، ولن تكون أعمالها إلا على مقتضى ما وصلت إليه أرواحنا، فليس حفظ ولا فكر ولا تذكر زيد مشابهاً كل الشبه لهذه الثلاثة عند عمرو، ومعنى هذا أن هذه القوى مستمدات الاستمداد التام من نفوسنا بدليل أنها مناسبة لها لا لغيرها، فهكذا تقول في الملائكة ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [السج: ٦٠]، إهم لم يكس لهم عمل إلا على مقتضى علومهم المستمدة من ربهم. ولذلك نجد النتائج متظلمات. فهم إذن عارفون بصفات الجلال وصفات الإكرام، أي الصفات السلية من أنه مخالف للحوادث، وأنه لا أول له الخ، وصفات الإكرام وهي صفات المعاني كالقدرة والعلم الخ، والأولى تدخل تحت النسخ والثانية تدخل تحت الحمد، فقله: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ٥]، دخل فيها العلم بالجلال والإكرام. وبعبارة أخرى: صفات التنزيه وصفات الإفاضة والخلق والرحمة. ليس من المعقول أن يكون للسمع عالم الأصوات، وللبصر عالم الأضواء، وللذوق عالم الطعوم، وللشم عالم الروائح، ولللمس عالم الخشن والناعم الخ، ثم لا يكون للعقل عالم يناسبه وهو عالم كله عقول.



ليس من المعقول أن كل فعل من الأفعال الطبيعية له فاعل من جنسه كما تقدم في السات وفي الحيوان من أن هناك الفطر والبكريا التي تحلل المواد الأرضية لغذاء النبات، والمواد التي في الأمعاء الغلاظ لإكمال الهضم كما تقدم قريباً، ثم تكون أراؤنا وأفكارنا لم تستمد من عالم عقلي يشبهها؟ إذن هناك ملائكة وهؤلاء هم الذين يمدوننا على حسب قوانا. وسيأتي إيضاح هذا المقام إيضاحاً تاماً في كتابي المسمى «مرآة الفلسفة» أذكره عند آية: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، وهناك يزول ذلك الإشكال الذي بقي ٢٤ قرناً في أمر العقول والفوس والمادة وعلاقتها بصانع العالم، وقد وصلت بحمد الله لحل هذا الإشكال المعقد، وسترى هنالك مراتب الفلاسفة في العالم، وكيف كان أفلاطون يقول بالمثل الأفلاطونية، وكيف رد عليه تلميذه أرسطاطاليس بأن هذه المثل ليست تحمل المشككة، والصواب عنده أن العلوم مرجعها غير تلك المثل وهي الصورة القائمة بالمادة، ولما جاء بعدهم قوم آخرون رأوا الخلاف عسيراً والحل صعباً، توقفت العقول عند هذا الحد. فتركوا الإسهيات واقتصروا على العلوم الأخرى. وسترى أن «سينسر» الفيلسوف الإنجليزى والأستاذ ستنلانة الفيلسوف التلياني يقولان: إنا بالنسبة لأصول الفلسفة أمثال هذه المسألة لا قدرة لنا على حلها. ونحن بالنسبة لأمثال سقراط ومن معه كالقصة بالنسبة للعليل.

وأنا أعلن أن المسلمين خصوصاً والعالم الإسلامى عموماً أن الله عز وجل قد من بالتوفيق في تلك الرسالة، وسترى فيها طريقاً غير طريق هذين الحكيمين خالياً بما ورد عليهما من الإشكال. فقد بينت لك هناك إثبات برهان وجود الملائكة ومعرفة الله بطريقة كطرق الهندسة يفهمها الخد من العام من أهل العلم. وهناك ثبت عالم الملائكة ثبوتاً هندسياً.

وقد تقدم في السورة السابقة في آية: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ أَحَدٌ﴾ [الشورى: ١٦]، فقلت، [٣٠] بعض ذلك واضحاً، وتمامه سيأتي في الرسالة المذكورة (إن شاء الله تعالى).

وبناء على ذلك نفهم قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِمَارِ﴾ [البقرة: ١٨]، فالعلم منه وهو يفصه على الملائكة، والملائكة يفيضون على الناس. فقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ٥] راجع ذلك لاستمدادهم منه بالبرهان الذي ستراه في سورة «محمد» عليه الصلاة والسلام، والناس يستمدون من الملائكة. فاستغفارهم لمن في الأرض لن يتم لهم إلا لما نالوا من العلم بجلال الله وإكرامه. والناس من الملائكة يستمدون، وهذه هي المنزلة الرابعة من المنازل المتقدمة. فالمنزلة الأولى نظام العوالم. والثانية إدراك صانع. والثالثة إدراك الملائكة. والرابعة العلماء في الأرض فهم يعرفون العوالم كلها ثم يفيضونها على الناس. ولهذا الإشارة بقوله: ﴿يُوحِي إِيَّاكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الشورى: ٣]، فالوحي هو القرآن وهذا هو حرف «الغاف» وبعبارة أخرى: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الشورى: ٥] فهم يتبعون الملائكة حذو القذة بالقذة، والملائكة يستمدون من الله. هذا ملخص ﴿حَقَّ عَسَقٌ﴾، فهي أربعة منازل: هي نظام هذه الدنيا وعقولها وعلومها وهيام القلوب بصانعها، وهل هذه المنازل الأربعة إلا أشبه بما جاء في جمهورية أفلاطون من المغارة والنار.

## ﴿ حَمْدٌ ۖ عَمَّتْ ۖ وَمَغَارَةُ أَفْلَاطُونِ ﴾

اعلم أن ما قررياه من المازل الأربعة في ﴿ حَمْدٌ ۖ عَمَّتْ ۖ ﴾ هو نفسه الذي قرره أفلاطون في جمهوريته كما تقدم في هذا التفسير. ألم تر أنه تصور جماعة في معارة وجوههم متجهة إلى مؤخرها، وأمامهم صوء بار على ذلك المؤخر وهم مسلسلون بحيث لا يرون ما وراءهم من أبار التي تضيء وراء سور، وهناك أناس يسرون وهم يحملون أنواعاً من الحيوان والنبات والثر ترسم تلك الصور في مقابلة وجوه هؤلاء الذين في المغارة. وهؤلاء سموا هذه الصور بأسماء وقالوا إنها هي الحقائق بعينها. ثم إن أحدهم خرج منها وأخذ يترن على نور القمر في الماء وكذا النجوم ليلاً ثم يراها بأنفسها، يرى صورة الشمس في الماء، ثم يراها بنفسها. وبعبارة أخرى. إنه أخذ يتدرج في النظر فأدرك أن هذه الصور التي على الحائط ما هي إلا آثار صور الحيوانات الحقيقية، وأن البار نفسها ما هي إلا أثر من آثار الشمس. وبه تعرف العصول والسنون والشهور والأيام. فإذا جعلنا الشمس بدل البار، وجعلنا سكان الأرض بدل سكان المغارة، وجعلنا النبات والحيوان بدل الصور التي على الحائط تم لنا المقصود وظهر لمثل بأوضح معانيه. وعليه تكون الشمس ضربت مثلاً لله، والنبات والحيوان يكونان على مقتضى عام المثال الذي يقول به أفلاطون، وسكان أهل الأرض سكان المغارة، فهم جهال، وليس يدرك الحقائق إلا أناس تركوا آراء الجمهور وبحثوا فعرفوا العلوم. ثم إن ذلك الذي خرج من المغارة وعرف الحقائق في مثال أفلاطون رجع ثانياً إلى إخوانه وقاسى الشدائد في تفهمهم كما قاسى المشقات في تمرين عينيه على نظر الأنوار الحقيقية، إذن هنا صعود من المغارة، ثم تعلم، ثم رجوع إلى من فيها وتعليم لهم.

أفليس هذا كله هو عين ﴿ حَمْدٌ ۖ عَمَّتْ ۖ ﴾ ارتقاء عن المادة، معرفة الله والملائكة، ثم رجوع إلى الناس وتعليم لهم على مقتضى ما نتعلم. هذا معنى قوله ﴿ وَاللَّيْلِ كُفً يُسْتَعْرَضُونَ بِحُجَّتِهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥]، فالحمد لله على نعمه الوافرة، وآلاته الفاخرة. اهـ.

## جوهرة في آية:

﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾

إن المتعلمين أكثرهم نذ الكلام على الآخرة والدين، وإن ذلك تقدم في التفسير. وهذه أول مرة قام فيها رجل له همة وله احترام من المتعلمين بهذه الخطبة، وهذه بشارة أزلفتها بأن الجوف في متعلمي الشرق الأدنى أخذ يتغير إلى الأحسن بعد أن كانوا يحتقرون هذه الآراء، وهذا الاحتقار أضاع بلادهم. وهاك نص الخطبة المذكورة:

## بأي ميزان تزن الحياة؟

محاضرة الأستاذ توفيق دياب ألقاها في ألف ومائتي مستمع

أحواتي وإخوتي:

ذلك السر الغامض الذي يبدأ بال ميلاد وينتهي بالوفاة. ذلك السر الغامض الذي سميته الحياة، ونرى أنفسنا في غماره متدافعين إلى الأمام أو متراجعين إلى الوراء. ذلك البحر الخضم الذي تلقينا بين أمواجه يوم تولد قوة خفية، حتى إذا سبحنا فيه شوطاً قصراً أو طالاً؛ نزعتنا منه تلك القوة الخفية حين

يحل الأجل، هذه المعركة التي نساقي إليها غير مختارين، ونفصل عنها غير مختارين. هذه هي الحياة ما هي؟ وما غايتها؟ ولماذا ولدنا؟ ولماذا نموت؟

ليست أحداً يستطيع الجواب عن هذا السؤال في كلمة أو كلمات. إذن لاستراح العلاسعة وأصحاب المذاهب المختلفة في كنه الحياة. ففديماً كان، وإلى اليوم مازال، هذا السر الرهيب موضوع أبحاث الملح ومثار الجدل العنيف بين العلماء والمفكرين، وليس عجباً أن يفكر الفلاسفة في مرمى الحياة، وإثما العجب ألا يفكر في مرمى الحياة جميع الناس.

نولد أجنة ونسرج أطفالاً وننشأ صبية ونراهق فتیاناً ونستوي رجالاً ونبليح الكهولة ونتركنا الشيخوخة إن قدر لنا أن نعلم؛ ثم ماذا؟ ثم نجف الشجرة وتذوي الأزاهير وتتساقط الورق، وما هو إلا نفس أخير تلفظه فإذا نحن رفات. وذلك دون أن نفكر يوماً لماذا ولدنا ولماذا حييا وماذا نموت؟ ودون أن نفكر من أين جئنا وإلى أين نعود؟ وهل جئنا من عدم لنعود إلى عدم أو جئنا من وجود لنعود إلى وجود؟

وأنت مع ذلك إذا أخذت لك سنة من النوم، ثم استيقظت فوجدت نفسك في غرفة لا عهد لك بها، فلن تستقر على حال من الدهش، حتى تعرف ما هذا المكان ومن ذا جاء بك إليه وكيف جاء بك ولماذا؟ سنظل من نوافذ الغرفة نرى على أية حديقة أو قنناء تشرف، ستمتج الباب فإذا كان موصداً عاجلته حتى يفتح أو ينحطم، فإذا خرجت من العرفة جعلت تنظر بحيرة ويسرة في دهول وحيرة. ثم جعلت تطوف في أرجاء الدار متسائلاً نفسك: أين أنا وما هذه الدار ولن هي وفي أية مدينة؟ ولن يهدأ لك بال أو يستقر لك حال حتى تلقاك سيدة أشبه ما تكون بالمرضات، فتنبئك بأن هذه ابدار - عافاك الله - مستشفى، وأن إخماء طارئة غشيتك فحاف عليك والدك فأسرع بك إليه، حتى إذا بشر الطبيب أباك بأن الأمرين لا خطر فيه، آثر لك الإقامة هنا أياماً إلى أن تستعيد صحتك وترجع إلى دارك سليماً معافى.

حينئذ تدرك حقيقة المكان ومن جاء بك إليه وما السبب؟ فإذا عرفت أن الغاية هي استشفائك بما بك، لم يزدك علمك بهذه الغاية إلا أخذاً بأسبابها واستيفاء لشرائطها، حتى يتم لك منها ما أرادته والدك وما أصبحت تريد نفسك.

هذا شأننا من الدهش والتساؤل إذا طرحت بنا الطرائح إلى مكان لجهله. فما باتا تبعثنا إلى هذه الدنيا قوة خفية على غير قصد منا ولا اختيار، ثم تتوفانا مستضعفين على غير قصد منا ولا اختيار تظهر ونختفي على سطح هذا المحيط الهائل، كالفقاع تنضج وتنفجر في مثل لمح البصر، دون أن يأخذنا دهش بدعونا إلى الحيرة والتساؤل والتفكير.

لماذا بعثنا القوة الخفية القديرة الجسارة إلى هذه الدنيا؟ ألنقصي في هوائها أو عنائها، في صحتها أو مرضها، في غناها أو فقرها، في عدلها أو ظلمها، في إخوانها أو لئذها، في رفقتها أو جفائتها، أو في مزيج من هذا كله ستين أو مبعين عاماً إذا طال بنا العمر، وما ستون أو سبعون عاماً في امتداد الأزل الذي لا أول له، وفي امتداد الأبد الذي لا نهاية له.

وإن العلماء لحصلون السبي التي سلختها الإنسانية على هذا الكوكب بالملايين لا بالألوف،  
ويقدرون لها النقاء فيه ملايين أخرى تربو على الإحصاء. فما أنا وما أنت، وما نصيبي وما نصيبك في  
هذا السرمد الذي تحار فيه الأبواب. ذرة ضئيلة من جبل أشم، قطرة هينة من محيط مترام. وإذا مما  
حياتك وما حياتي وما حياة هذا الجيل كله وما حياة الأمم الحاضرة كلها، حتى نحمل موضوع هذه  
المحاضرة: بأي ميزان تزن حياتك؟

إن التاريخ المدون أو المكتوب لا يعدو ستة آلاف من السنين. وهي التي شغلت أعلام المؤرخين  
وهي التي ظهرت فيها حضارات واحضت حضارات. وارتقت أمم وانحطت أمم، وهي التي وقع فيها  
من مظالم والحروب، وطغى فيها من الرق والاستعباد، وتقلب فيها من العقائد والأديان، واختلف  
فيها طرائق الخير والشر، وتعاقب فيها على الجماعات والأفراد من السعادة والشفاء. وأظلم فيها من  
الضلالات والجهالات، وأضاء فيها من المعارف والعلوم ما تضيق عن الإحاطة به مئات الألوف من  
المجلدات ومئات الألوف من العقول، وهذا كله تراث ستة آلاف من السنين. وما هي من ماضي  
الإنسانية المجهولة ومن تاريخها غير المكتوب، وما هي من مستقبل الإنسانية الذي لا تترامى إلى  
حدوده عين الخيال، إلا بمثابة الدقيقة الواحدة من ألوف الأعوام.

إذن أليس من الغرور أن أتكلم عن حياتك وحياتي وعن ميزان حياتك وميزان حياتي. ما  
حياتك وما حياتي إذا قستها بهذا المقياس المجهف. إنك لو نظرت إليها بالميكروسكوب لعز على  
الميكروسكوب أن يكشفها لمن ينظر إليها من أفق الأزل القديم والأبد الخالد.

الا تصدق؟ إذن ألا نعلم أن كوكبك هذا الذي عاش فيه أجدادك من البشر ملايين السنين  
وسيعيش فيه أحفادك ملايين أخرى لا يحصى العدد، إن لم يصطدم به جرم سماوي آخر فإذا أرسلك  
هباء في مثل نصف الرعد أو خطف البصر. ألا نعلم أن هذه الأرض بماضيها الراخر ومستقبلها العظيم  
الباهر إنما هي شظية تطايرت من الشمس كما تتطاير الشرارة من التئور الهائل المسنعر، فجالت  
شرارتك في الفضاء حتى أخذت مدارها من نظامنا الشمسي واستحالت حصاة مستقلة ذات سيادة.

أنا وأنت وهو وهي وهم وهم أحاد في عداد ملايين الأمة المصرية. والأمة المصرية إحدى  
العشرات الكثيرة من أمم هذا العصر. وأمم هذا العصر حلقة قصيرة من سلسلة ترجع إلى ماض لا  
يدرك الخيال مبتداء وتمتد إلى مستقبل لا يدرك الخيال انتهاء على هذه الأرض، وهذه الأرض شظية  
كانت ملتفة تناثرت من الشمس فدارت من نظام الكون حيث تدور، فمأنا عسى تكون حياتي وماذا  
عسى تكون حياتك، لا سيما وأنت تعلم أن نظامنا الشمسي ليس إلا واحداً من نظم كثيرة نمثله. لو  
أطلت التفكير في كنهها وفي تلك القوة الخفية التي تسخرها لقضينا أعوامنا السنين أو السبعين في  
التفسير، دون أن نزداد في تفهمها إلا ذهولاً وحيرة.

سيداتي وسادتي:

هل تخمّلون مني كلمة جريئة؟ إذن تعصّلوا فاسمعوها: إذا كانت الحياة هي الأعوام الستون أو  
السبعون التي نعيشها في هذه الدنيا، من غير أن نكون مرتبطين قبل قدومنا بقوة هي التي بعثنا لحكمة،

ومن غير أن نكون مرتبطين بعد رحيلنا بقوة هي التي استدعتنا إليها للحكمة، إذا كانت الحياة مصدرها العدم ومصيرها العدم، إذا كان مولدنا في هذه الأرض مصادفة لم تقصدها قوة مريدة مدبرة، وكان موتنا مجرد انتهاء لهذه المصادفة، إذا كان وجودنا مجرد نتيجة آلية عضوية لجرد تفاعلات آلية عضوية وكان زوالنا نتيجة مادية لأسباب مادية لا أقل ولا أكثر، إذا كانت أيماننا في هذه الدنيا برزخاً تاعساً بين بلقيس: بلقع الماضي قبل أن نولد، وبلقع المستقبل بعد أن نموت، إذا كنا في هذه الدنيا مجرد أحلام زائلة وأشباح حائلة، إذا كان كل هذا العناء وهذا الكدح وهذه الآلام وهذه الأمراض وهذه الخطوب التي نشاهدها أو نحتلمها أو نكافحها في سبيل الإنسانية، إذا كانت كل هذه الحضارات وهذه العلوم وهذه الفنون وهذه الآداب التي نسمو إليها الأمم جيلاً بعد جيل، إذا كانت هذه الشرور كلها وهذه الخيرات ليس وراءها إلا مطلب واحد هو أن يعيش كل فرد من الناس خمسين أو ستين عاماً محدودة بحددين: عدم مطلق منذ الأزل، وعدم مطلق إلى الأبد ما عدا هذه الأعوام الخمسين أو الستين، إذا كان الأمر كذلك، فما أحق الأحياء الذين يؤمنون بهذا العدم من قبل ومن بعد ثم يعيشون. إن الانتحار أولى بهم وأجدر، أما أنا فلو كنت منهم لانتحرت. إن هذه الأعوام الستين التي يعيشها المرء في هذه الدنيا لا تساوي في ذاتها عضة العقر ولا ذلة الحاجة عاماً واحداً. إنها في ذاتها لا تساوي برحاء المرض الممض نصف عام. إنها في ذاتها لا تساوي احتمال ظلم الظالمين ولا جبروت المتجبرين. إن المرء ليصادف في هذه الأعوام الستين أو السبعين من ضروب الأذى ما لا يحتمله إلا لشعور واحد، هو أن الحياة سر قديم خالده، لا حياة الجماعة فحسب بل حياة كل فرد من أفرادها كبير أو صغير، جل في نفوس الناس أو هان.

إذا سألت بعض علماء المادة الذين يرون حياة الفرد مسوقة بعدم منتهية إلى هدم، إذا سألتهم لماذا يعيشون. قالوا: نعيش طوعاً لغريزتين: غريزة الحرص على بقائنا، وغريزة الحرص على بقاء النوع. أما حرصنا على بقاء أنفسنا فواضح حتى في الطفل يتجنب السقوط من عل ويتجنب النار اللادعة والحفرة العميقة. وأما حرصنا على بقاء النوع فواضح في الأم تسهر على ذرايحها. والأب يحول أبناءه، حتى ولو كانت الأم حيواناً أصحم.

وبحق نفهم هذا التعليل بقوة الغريزة من غير السادة العلماء. فأما وهم من أهل التفكير الذين من شأنهم أن يرجعوا حكم العقل على اندفاع الغرائز، فقد كان الأولى بهم إذا لم يؤمنوا بأن الحياة الفرد اتصالاً وثيقاً بالخلود كان أولى بهم أن يدركوا هذه الأعوام القليلة التي ستسلمهم عما قريب إلى فناء لا وجود لهم بعده.

هذه الأعوام لا تستحق منهم عناء البحث والتقيب في مظاهر كاذبة وزيج باطلة، ولا تستحق منهم هذا العكوف على المعامل والآلات والمظار المكبر والمظار الصغير والتعليل والتحليل والكدح بالليل والنهار للوصول إلى حقائق مهما تكن في نظرهم جليلة فهي تافهة، ما دامت هذه الخلائق الإنسانية والسادة العلماء في طبيعتها كائنات تافهة، تظهر اليوم من ظلام العدم لتنتهي في العدم إلى ظلام العدم.



كان أولى بهم أن يفعلوا مبشرين بالفتاء، وأن يقولوا للناس: قيم الكد وقيم العناء في سبيل عاية مقفرة مظلمة، إلى العدم العاجل بذلك أنت أيتها الإنسانية مختارة طائفة، فذلك أكرم وأروح للبدن من أن يعمل بك العدم غير طائفة ولا مختارة.

يقولون: إن حياة الإنسانية شيء، وحياة الفرد شيء آخر، حياة الفرد إلى العدم. فأم حياة الإنسانية إلى البقاء، لذلك يخفحون الإنسانية بالعلم والفن والأدب، ليحيى الجيل اللاحق خيراً من الجيل السابق، ولتحيى الحضارة الآتية أعظم وأروع من الحضارة الماضية، وهذا في الحق سخف عظيم لأن معناه أن جميع الأجيال الماضية وجميع الأجيال الآتية كانت وستكون مجرد عتبات ومداخل، أو مطايا وبرادع، يعطونها في النهاية آخر جيل تتمحض عنه الإنسانية، فإذا استوى الجيل على قمة المجد لم يكن مجده خالداً، بل كان مجده زائلاً كذلك، ولو عمر الإنسان الأخير بفضل العلم ألف سنة.

ثم يتقضي هذا الجيل الأخير بانقضاء صلاح الأرض للحياة، وانتهت الدنب إلى عايتها، وفنيت حضارة الشمس، وانطفأ ضياؤها، واستحالت البحار جليداً والشجر والبات هباء أُمست الإنسانية عدماً مطلقاً إلى آخر نسمة فيها، ولم يبق للإنسان المسكين حتى ولا الذكرى، إذ من ذا يذكر الإنسان وقد انمحق من صفحة هذا الكون آخر إنسان. وانمحق لا ليسمو إلى عالم آخر ولكن ليبقى غريقاً في غمرات الفناء، خالداً فيها أبد الأبد.

هل هذه إذن غاية الإنسانية؟ هل غايتها أن تقضي مئات الملايين من السنين لتصبح حياً واحداً هو الجيل الأخير. ثم يكون هذا مصير ذلك الجيل الأخير؟ أتعرف الساحر الذي يخرج علبة من جوف علبة ثم يخرج الثالثة من جوف الثانية والرابعة من جوف الثالثة والخامسة من جوف الرابعة وهكذا حتى تعد عشرات من العلب يخرج بعضها من جوف بعض حتى ينتهي بك إلى علبة لا تكاد تراها لضوئها، ثم يوهمك بأن فيها قطرة من سائل هو ماء الحياة. فإذا تناولها المتناول وأسرع بالقطرة إلى فيه ليرزق الخلود خرّ على الأرض فاقد الروح. تلك صورة فكاهية من الحياة الإنسانية كما يفهمها أولئك الماديون.

سيداتي سادتي:

هل تريدون مني كلمة جريئة أخرى؟ هذا الإنسان أكبر وأعظم من الأعوام السبعين أو المائة انتمى غمته إليها حياته في الدنيا. لكن هذا الإنسان متناقض عجيب. أتذكرون أيامه العابرة؟ أيام كان يأوي إلى الكهوف ويأكل الصيد نثراً، ويضرب في الغابات عارياً، ولا تكاد تحميه من سائر الحيوان، هذا الإنسان ما الذي هداه إلى ما هو اليوم فيه؟ ما الذي صعد به إلى المستوى الذي بلغه في القرن العشرين معجزة القرون؟ في الدنيا حروب وفيها عدوان وفيها آفات وفيها عيوب. ولكنها عيوب الصاعد إلى المثل الأعلى رويداً رويداً، ولا سبيل إلى أن ينجم من تراث الماضي وغرائز الأنانية الأولى كل النجاة في ألف عام، كلا. ولا في عشرة آلاف. قد يشن الحروب ويعتدي على الحقوق. ولكن لطيفة خفية ترع به إلى السلام والإنصاف بعد النزوع. له اليوم قوانين وشرائع إن طغت عليها يد العدوان يوماً؛ فإن الجماعة كهيلة برد الحق إلى نصابه وإن كره المعتدون. له اليوم علوم قيمة وفنون جميلة وآداب

أفست أمام عقله سبحات الهامة المعنوية . له تعاون على البر والإحسان . يلطف من تعاون الأشقياء على العذر والإساءة . له أديان مشروعة ومثل من الأخلاق موضوعة . له طائرات في الجو وغائصات في البحر ، وله أسباب محدودة تراها العين أسلاكاً بصرية أو تلمونية أو لا تراها ، لأنها أسباب من الأثير تحمل الأصوات وتخفي عن النظرات .

وهو مع ذلك متناقص عجيب . ذلك الذي دوخ الأرض وسخر الجو والبحر ونعذ في الصخر وكشف من الأسرار عجائب كانت قبل عشرة أعوام أو عشرين في عداد المعجزات . ذلك الذي يقف وراء المدفع الصخمي فيطلقه على البرج المشيد أو القرية العامرة فإدا هي أطلال . ذلك الذي كشف أسرار الأفلاك والكواكب والنجوم . وعرفه سراج بعضها وتأليف مواده وتركيب عناصره وقاس أبعادها وحذق حسابها حتى ليتبأ لها بحوادثها ومجرياتها قبل أن تقع بمئات الأعوام . ذلك الذي اتخذ من الغاز معوماً . ومن الهواء غذاء ومن حرارة الشمس وهدير الماء قوة مستعملة أو م ذخورة . ذلك الذي أضاء الليل بثريات مكهربة ، فكأنها شمس وأقمار ، ذلك الذي يطوف الآن حول الأرض على متن الهواء قبل أن يطوف أخوه البدوي مناخ قبيلته على ظهر البعير . ذلك الذي كشفت له الأشعة مكنون الحسوم والخرقت له حجب الميب فأصبح يرى ما لم تكن تراه العيون .

ذلك الإنسان تقتله البعوضة وتمرضه نسمة الهواء ، ونشوقه جرعة الماء ، ويصرفه الهوى عن الجدة ويريد الأمر المستطاع فيصرفه عته التخادل ؛ ذلك الإنسان يعدل ويظلم ، ويقسو ويرحم ويتخذ العلم للشر ويتخذ العلم للخير ، فما هذه القوة وما هذا الضعف ؟ وما هذا النور الساطع وما هذا الخلك الدامس . وكيف يجتمعان ولأيهما القلب آخر الأمر . وهل نستطيع أن نستخلص من بين هذه الأطوار المتأخرة ، والمظاهر المتأخرة ، حقيقة الحياة وغاية الحياة وميران الحياة ؟ نعم . وأيك يجب أن نستطيع .

سيداتي وسادتي :

هل تريدون مني كلمة جريئة أخرى ؟ نحن تلاميذ القوة العظيمة التي بعثنا إلى هذه الدنيا يوم ولدنا ، والتي تتوفانا يوم يحل الأجل نحن تلاميذها وهي تعلمنا من حيث لا نراها ، وقد أودعنا سرّاً بسميه العلاسعة عقلاً . ونسبها الأديان روحاً . وأنا لا يهمني ماذا نسبها ، هو قبس من هذه القوة العظيمة وشعلة من نورها ، وليس بولد إنسان إلا وينطوي على هذا القبس أو هذه الشعلة كامة أو نأما توقطها تجارب الحياة من ألم ولذة وحرمان وإحراز ومرض وصحة وإخفاق ونجاح ، فالألم يوقظ هذا السر الكمين ، ويروصه على النظر كيف يتجو من الألم . واللذة تبعث فيه حب الاستزادة ، فتحب الحركة في سبيل إحراز تلك اللذة والحرمان يبعث فيه حب التحصيل والإحراز ، ولذة الإحراز تدفعه إلى طلب المزيد ، والمرضى يعلمه التوقي ويعلمه الصبر والجلد ، والصحة تشعره الهاء ، والإخفاق يغريه بالكسح ومعاودة العلاج ، والتجاح يزيده همة وعزيمة . كان هذا منبت الغرائز في الإنسان الأول ، ثم رأى ذلك التلميذ الناشئ على كر الأجيال أن في بعض لذاته إيلاماً لإخوته ، وأن في بعض سعادته شقاء لسواء ، فازدادت فيه الحساسية ، فوازن قليلاً بين سعادته وشقاء الآخرين ، فاصرف قليلاً قليلاً عن الأنانية المطلقة ، ومارج تقديره شيء من العطف على سواء .

السردفين يستيقظ ، الشعاع الكمية ترسل صوبها خارج نفسها لأول مرة ، بذرة الإصاف والعطف والعبرية تستحيل نبتة مزهرة ، التلميذ يتعلم في مدرسة الحياة درس العدالة ، فيحاكي المعلم الأعظم الذي بعثه إلى مدرسة الحياة ، التلميذ يدرس منهاج المضائل في مدرسة الدنيا مكرمة بعد مكرمة ، ومعمدة بعد معمدة ، أليس المعلم الأعظم كريماً حميداً؟ وهذا تلميذه أودع فيه قبسه لينفذ بزمام الحوادث والتجارب أي اليأس والإقدام؟ إن المعلم الأعظم يعلم عن المخاوف فهو القوي المتين ! أهو الدأب والكفاح والعزيمة لا تعرف اليأس ولا القنوط . إن المعلم الأعظم شديد المراس يعلم عن الفترة والوهن ، أهو البر والإحسان؟ إن المعلم الأعظم هو المحسن البار وهو ينبوع البر والإحسان . وما من فضيلة ولا مكرمة إلا اشتق أصلها من تلك القوة المهيمنة ومن ذلك المعلم الأعظم . ولكن المعلم الأعظم لا يعلمنا الشجاعة ولا قوة العزيمة ولا البر والإحسان إلا عن طريق الحوادث والتجارب ، فقبل الشجاعة ساد الجبن حتى استيقظت شعاع المعلم الأعظم في التلميذ فاحتقر الجبن والخبثاء . وقبل الوفاء ساد الغدر . وقبل البر والإحسان سادت القسوة والحفاء .

وفي هذه المدرسة ما زال التلاميذ يدرسون ولن يزالوا ، وإلى جانب الأخلاق التي تروصهم عليها حوادث المدرسة ويقظة السر الكمين ، يتحه ذلك القبس إلى محاكاة المعلم الأعظم في العلم والقدرة والإرادة ، فلا تمتأ الأشعة الأملية الخالدة التي تصل قلوبنا بعظمته ، لا تفنأ تبحث وتنقب في أسرار هذا الوجود ، فتستكشف اليوم قانوناً من قوانين الطبيعة وتستكشف غداً جوهراً من جواهرها الخفية ، حتى استطاع التلميذ بحركة من أصبعه أن يحيل العرفة المظلمة نوراً وهاجاً ، لأنه عرف سر الكهرباء ، فما كان بالأمس معجزة برتاب في جوازها العقل ؛ أصبح اليوم حقيقة مألوفة لا يدهش لها الأطفال . واستطاع التلميذ أن يشافه صاحبه بكلمات تلوكها الألسن وتسممها الآذان ، هذا في جنوب المعمور وذاك في شماله من غير حاجة إلى أسلاك ، واستطاع التلميذ أن يشارك الطير في ارتياد الجو فكان كن مخلق في الجو سليمان ، وغاص مع الأسماك في مساربها وتبعمها إلى مهاربها .

ذلك أن المعلم الأعظم يريد لتلاميذه أن يحاكوا عظمته في العلم والإرادة والقدرة ، كما يريد لهم أن يحاكوه في المحامد والمكارم ، أليس المعلم الأعظم قديراً على كل شيء؟ أليس فعلاً لما يريد ، أليس يقول للشيء كن فيكون ، وهاهو ذا تلميذه ، ها هو ذا سره وقبسه في هذه الدنيا ، الإنسان قد استطاع أن يسخر الهواء والماء والكهرباء ، وكثيراً مما نرى ولا نرى من قوى هذه الطبيعة العذراء .

سيداتي وسادتي :

إذن لا يروعنكم أن تكونوا ذرات صغيرات الأحجام محدودة الأعمار في هذه الدنيا ، إذن لا تستهينوا بأنفسكم إذا قسموها بما سبقكم من الأجيال وما يخلعكم منها ، حتى إذا رجع الماضي إلى الأزل وامتد إلى الأبد ، ولا يهولنكم أن يكون كوكبكم شظية تائرت من الشمس ، فكل واحدة منكم سيداتي ، وكل واحد منكم سادتي يحمل بين طوابعه سر الوجود ، هذه الأرض مستغنى ، والشمس التي هي أصل الأرض مستغنى ، والنظم الشخصية على اختلافها قد يجعلها المعلم الأعظم مطهر أخرى لقدرته وصوراً جديدة لإرادته ، لكن ذلك القبس الذي هو نقعة من روحه جلست روحه وعلت عن

الأرضين والشموس والأقمار، ذلك القبس الذي يصلحكم به صلة أرلية خالدة لا تنفصم، ذلك القبس هو سر الوجود. فبأي ميزان تزن الحياة، أعميزان الطعام والشراب والعقر والغنى والدور والقصور والبدخ والناعم والوظائف والمناصب، أم بميزان المحامد والمكارم والعلم والإرادة وكبريات الصفات التي تحاكي بها معلمك الأعظم؟ نحن لا نحترم الطيبات من الرزق ولا نخفض إليكم كسب المال وإنفاقه في سبيله الخيرة، بل نخفض على ذلك، فميه حفز للهمم وعود على النفس وذوي القربى وأهل الخصاصة بالمتاع الحلال. ولكن الأمر كل الأمر الذي أريد أن أذكر نفسي به وأذكركم هو أن كل مرافق الحياة من متاجر ومزارع وصناعات، ومن مطاعم ومشارب ومساكن، هي أدوات ووسائل لا بد منها، ولكنها ليست غاية الغايات، أذكر نفسي بهذه الحقيقة الأولية وأذكر بها حضراتكم، لا غشاً من الوسائل ولا صرفاً لكم عن اتخاذ الأدوات، ولكن لأنك لو أحصيت في زمان هذا أولئك الأبقاظ الذين لم تصرفهم وسائل الحياة عن غاية الحياة، لألفيتهم نزراً يسيراً لا يبلغ عددهم فيما أحسب واحداً في كل ألف. أولئك يزنون الحياة عامة، ويزنون حياتهم خاصة بما تحوي جيوبهم من مال، لا بما تحوي نفوسهم من حصال، وبما يشغلون من مناصب لا بما يخدمون من مبادئ.

سيداتي سادتي :

هذه الأرض مدرسة بعثنا إليها بدبع السماوات والأرضين. وهذه حقيقة الحياة، حبة الأفراد وحياة الأمم. وغاية هذه الحياة هي أن نحاكي صفات المعلم الأعظم، نحاكي عطفته في غير صلف، نحاكي رحمة في غير ضعف، نحاكي علمه وقدرته في غير زهو ولا فخر، نحاكي إرادته في غير تجبر ولا غرور.

سيداتي وسادتي :

في هذه المدرسة الربانية الكبرى تلاميذ مختلفة درجاتهم، فمنهم المبرز ومنهم المتخلف. فلا تعجبوا إذن لبعث ما بين الناس من تفاوت في الأخلاق والعزائم والعرفان، لكن حين يعلم الناس أنهم همنا تلاميذ وأنهم لم يرسلوا إلى الحياة لعباً ولا لهواً، وأن معلمهم هو يسوع النور والعرفان والفضائل في كل قلب مصى ورأس عامر بالعلم ونفس خفاقة بالشعر أو ببدائع الفن الجميل؛ حين يعلم كل ذي موهبة وكل ذي فضيلة وكل صاحب اختراع وكل مستكشف لسر من أسرار الطبيعة، أن ملهمه ومرشده هو ذلك القبس المستمد من قوة الله؛ حينئذ يطل الفرور حياء من الله. وتتضاعف الهمم مرصاة للمعلم الأعظم. ويكون ميزان حياتك هو مبلغ محاكاة لصفات المصدر لكل عظيمة من عظام الصفات.

هذه هي الخطبة التي ألقاها الأستاذ توفيق دياب ونشرت في الجرائد. كتبها لأنها تمت إلى الحقائق بسبب. ويبانه أن الناس قسمان :

قسم لا يعرف من الوجود إلا الظواهر. وهذا القسم هو أغلب نوع الإنسان.

وقسم يبحث عن حقائق الوجود. وهذه الخطبة تمت إلى القسم الثاني، لسبب ذلك كتبها في

هذا التفسير.

وهل لك أيها الذكي أن أحدثك حديثاً عجيباً: إن هذه الخطبة ذكرتني بجوهريتين:

الجوهرة الأولى أنها تقرب من كلام أفلاطون في جمهوريته في الكتاب الخامس.

الجوهرة الثانية أنها تقرب بعض الاقتراب بما خطر لي وملاً قلبي بهجة وسروراً واشراحاً

صباح يوم السبت ٥ رمضان سنة ١٣٤٩ هـ الموافق ٢٤ يناير سنة ١٩٣٠ م.

### الجوهرة الأولى

#### في موازنة هذه الخطبة بأراء أفلاطون في جمهوريته

ترجع هذه الخطبة كلها إلى أن كثيراً من الناس لا يفقهون إلا الحياة الحاضرة، وهي في ظاهرها مسبوقة بعدم ويلحقها عدم. فسواء أكان اجتهد الناس في الدنيا موجهاً لأنفسهم هم، أم كان موجهاً لأبنائهم وأحفادهم، أم كان موجهاً إلى مواطنيهم، أم كان موجهاً لأجيال سيأتون بعد آلاف السنين، فهذا كله ما هو إلا وبال وسعي لعبير فائدة، فالوجود الذي يعقه الفناء وجود خير منه العدم والفناء.

هذا ملخص الخطبة، وعادة هذا الإنسان المتدين والملمد أنهم لا يفكرون على هذا الأسلوب، وغاية الأمر أن المتدين يقول: أعمل خيراً ليكون لي ثواب، فأتمتع باللذات بعد موتي. أما أمثال هذه الآراء فإن عادة الإنسان في الأرض عدم خطورها بباله خطوراً يبعث على البحث، وإذا خطرت يلدونها بلا بحث، ويكتفون بدياناتهم التي نشؤوا عليها، وهم لا يفهمون منها إلا قشورها، فهاك ما قاله أفلاطون في جمهوريته.

إن هذا الفيلسوف كما تقدم كثيراً في هذا التفسير لا يرى أحداً يصلح لحكم الأمم إلا الفلاسفة ذلك لأنهم وقفوا على الحقائق فصاروا كأنهم خلفاء الله في أرضه، وبهذه الخلافة يقلدونه في صنع ما هو كامل، ويحفظون الأمم كما يحفظ هو الكون كله، وعلى هذا أخذ يصف هؤلاء الفلاسفة، ويدور محور كلامه على أمرين اثنين لا ثالث لهما، وهما: إن الموجود إن كان دائماً فالحق به التحقق به هو الفيلسوف، وإن كان الموجود غير دائم فالمكتفي به ليس فيلسوفاً، لأن علمه متعلق بما ليس له دوام، فهو يبنى أساس عقله وعلمه على ما ليس بثابت، فهو أشبه بمن يبنى قصوره على شفا جرف هار، أو على أرض يركابية يثور فيها البركان وقتاً بعد وقت، أو كمثل من يركب الأسد، فهو في جميع أحواله خائف يرتقب الهلاك، وهكذا مصاحب الكاذب الخائن، فهو في جميع أوقاته يرتقب عذره وإيقاعه في الهلاك وهكذا.

إن ما هو معدوم يكون تصويره جهلاً، وما هو موجود دائم يكون إدراكه عنماً، وما يكون متردداً بين الوجود والعدم يكون إدراكه تصوراً، فهو متردد بين العلم والجهل.

هذا إجمال كلامه، وإن أردت يا صاح إلا الإفصاح؛ فدونك الصور الجميلة والأنعم الشجية والقصور الفخمة والأطعمة اللذيذة والياب الملونة والأشربة المفرحة والمزارع البضرة والسبائين الجميلة والممالك الواسعة التي يملكها الملوك، والأرض الواسعة التي يملكها الأفراد، وأمثال ذلك مما يعرفه جمهور الناس وهو شائع بينهم.



هذا كله موجود مشاهد، والناس في الشرق والغرب قديماً وحديثاً لا يرون لهم سعادة ولا عراً ولا مجداً ولا لذة إلا في التمتع بهذه وأمثالها، فتجد الإنسان مفتوناً بمحشوق جميل ملك قياده كقيادة هيعاء، أو بسوع من الشراب يعني فيه أوقات فراغه، أو قصصي يقص عليه أخباراً مسلية، أو جوقة تمثل رواية غرامية، أو السينما «دار الصور المتحركة» التي تعكس صوراً بهجة غريبة

وبالجملة إن هذه كلها هي التي يفرح بها الناس ويظنون أن هذا وجود حقيقي وهذا خطأ. إن كل هذه مترددات بين الوجود والعدم. فمن وقف نظره عليها حانه عقله وأخطأ جده، فإن هذه كلها لها وقت فيه تنفخ ولا تبقى. فالقصور والبساتين والمزارع والغادات الفاتنات والصور المتحركات في السينما إذا أخذناها باعتبارها هي وأنها مقصودة لذاتها؛ وأن هذا الجمال الذي فيها لا نطلب شيئاً وراءه؛ فإن عقولنا إذن تكون في غابة الخطأ. والدليل على ذلك أن حياتنا محدودة. وكذلك وجود كل هذه المشاهدات التي فرحنا بها إذن وجودها عدم، وأي عمل يفرح بما ليس بدائم. العقل الذي يفرح بما ليس بدائم عقل مخبول. فهذه الصورة الجميلة التي سلتي لي وأخذت على مشاعري، وهذه الحديقة الجميلة، وهذا الملك الواسع، وهذه السلطة، سيحصل أحد أمرين: إما أنني أصعب عن التمتع بها بموت أو مرض أو غيرهما. وإما أنها هي تزول أو تفارقي أو تأتي عوارض تحول بيني وبينها. فترى هذه الغادة الجميلة أغرمت بعيري أو ماتت. وهالك يقلب العشق مرضاً ولهناً وحزناً. وهكذا يقول أفلاطون: كل هذه الأشياء مترددة بين الوجود والعدم، فالفرح بها والاعتداد بوجودها والولوف عندها عدم عقل وضعف في البصيرة. إذن ماذا يفعل هذا الإنسان المسكين الذي كله لا يعرف إلا هذا؟ فقال: يتخذ هذه الصور الجميلة، وهذه اللذات المختلفة والقصور والدور والممالك والأبهة وسيلة للتوصل بها إلى إدراك أن هناك جمالاً مطلقاً وملكاً كبيراً وعدلاً تاماً ونظاماً دائماً لا يعتريه الفناء، ومعنى ذلك أن الفيلسوف يبحث بالطرق العلمية ويدرس جميع العلوم وجميع هذا الوجود. وتقوده تلك الصور الجميلة والنظم الدبعة إلى ما وراءها من جمال دائم وملك واسع، وما هذه إلا صور تشف عما وراءها. ويكون كل ما يصبو إليه الجهال من صور جميلة ومال عند الحكيم مذكراً ووسيلة لترقي عقله إلى جمال أتم وملك أوسع ولذة أكمل مع الدوام؛ يلحظه بعقله ويعيش قرير العين بحيث إذا غاب ذلك الجميل أو عذر أو زال ذلك الملك أو المال؛ فإن نفس الفيلسوف سعيدة ذلك أن محبوبها لم يغيب عنها. فإن محبوبها هو الجمال المطلق. فأما هذه الصور التي ظهرت له فما هي إلا ظواهر مذكرات بما وراءها لا حقائق، فأمثال هؤلاء الفلاسفة هم الذين يجب أن يقوموا بنظام الأمم.

أنا الآن أعتقد أنني قدمت لك أيها الذكي فكرة عامة عما يريد أفلاطون في جمهوريته، وهذا القول الوجيز يكفيك الآن. فإذا عرفت هذا فاهتم ما قاله مترجم الكتاب في صحيفة ١٢٢ وهذا نصه: الفيلسوف الحقيقي هو المقوم كل الغرام بالحكمة في كل فروعها، وعلينا أن نميز هذا الموقف أدق تمييز بين الفيلسوف الحقيقي وبين المدعي حب الفلسفة تدجيلاً، وتستقر نقطة الفرق بينهما في أن الدجال يكتفي بدرس الموضوعات الجميلة مثلاً، أما الفيلسوف الحقيقي فلا يقف عند هذا الحد؛ بل يتجاوزه إلى إدراك الجمال المطلق ويمكن وصف حال الأول العقلي بأنه تصور، وحال الثاني أنه معرفة

حقيقته أو علم، فهالك الوجود الحقيقي الذي يتأوله العلم. واللاوجود أو العدم الذي سببه إلى الجهل نسبة الوجود الحقيقي إلى العلم ويتوسط بين العلم وبين الجهل التصور. فستتج أن التصور تناول الوجود الظاهري. فالذين يدرسون الوجود الحقيقي يدعون محبي الحكمة أو فلاسفة، والذين يدرسون الوجود الظاهري يدعون محبي التصور لا فلاسفة. وفهمت ما جاء في المتن، وأذكر لك بعضه في صحيفة ١٤٨ من الجمهورية، إذ سأل سقراط هلوكون. فلسقراط (س) ولغلوكون (غ) وهناك نصها: (س) إن الراغب في تنوع المعرفة فيكسب على دروسه سرور ورغبة ولا يكف أن يسأناً كهذه بحق ندعوه فيلسوفاً ألا ندعوه.

(ع) إن وصفك هذا يشمل عدداً عديداً ويضم طائفة مستهجنة، ويحميه كل عشاق الضب فلاسفة لأنهم راغبون في المعرفة. وكذلك المصبون على سمع القصص هم طنقة خاصة بين الفلاسفة. أعني بهم الذين لا يشهدون محاوراة فلسفية ولا غيرها من أنواع المحاورات على أنهم سامعون مواطنون، لا يغيثون عن حملة ديونيسية في مدينة أو قرية. فكأنهم أجروا أذانهم للسمع بكل جوفة في وقتها، أذهب لهؤلاء لقب فلاسفة، ولأمثالهم عن لاذباي نوع من الدروس ولأساندة الفنون الصغرى.

(س) مؤكدا لا بل ندعوهم فلاسفة زائفين

(غ) فمن هم الذين ندعوهم فلاسفة حقيقيين؟

(س) هم الذين يحبون أن يروا الحقيقة.

(غ) لا يمكن أن تخطئ في هذا ولكن هل تريد أن توضح ما تعنيه.

(س) ليس ذلك سهلاً مع غيرك. أما أنت فتجود علي بالتسليم الذي أشده.

(غ) وما هو ذلك التسليم؟

(س) هو فيما يأتي: لما كان الجمال ضد القبح فهما شيان.

(غ) مؤكدا أنهما شيان.

(س) وإذا كانا شيين فكل منهما واحد على حدة

(غ) وهذا أيضاً حق.

(س) ويتمشى هذا الحكم نفسه على العدالة والتعدي، وعلى كل التصورات العمومية، فكل منها

شيء واحد، لكنه يظهر متعدداً باعتبار علاقاته المتبادلة بالأشياء والأعمال التي بها يتجلى في

كل مكان.

(غ) أنت مصيب.

(س) واستناداً إلى هذا المبدأ أمير بين الذين وصفناهم الآن أنهم عشاق النظر والصناعة ومحبة الفنون

ورجال العمل من جهة واحدة، وبين الذين نحن في صلبهم، وهم وحدهم نسميهم فلاسفة في

الجهة الأخرى.

(غ) أوضح ما تعني.

(س) أعني أن محبي النظر والسمع يعجبون بالجميل من الأصوات والأشكال والألوان والصور، وكل ما دخلت في تركيبه هذه الأشياء من متوجات المن، ولكن فهمهم يقصر عن إدراك كنه الجمال واعتناقه.

(غ) نعم. إنه كما تقول.

(س) أوليس القادرون على التفكير الحر في الجمال المطلق هم قلائل.

(غ) حقاً إنهم قلائل.

(س) فإذا أدرك امرؤ وجود الأشياء الجميلة ولكنه جحد الجمال المطلق وعجز عن اتباع من تقدمه إلى إدراكه، أفعلماً نحسب حياة إنسان كهذا أم يقظة، تأمل أليس الحالم، في يقظة أو في منام، هو الذي يخلط بين الحقائق وبين الصور المنعكسة عنها.

(غ) أعترف أن امرأ كهذا حالم.

(س) وما قولك فيمن غابره، ففهم الجمال المطلق، وامثلك قوة التمييز بين هذا الجوهر وبين الأوساط التي يتجلى بها فلا يخطئ في حبان المحال جوهرأ ولا الجوهر مجالي، أفعلماً نحسب حياة هذا أم يقظة؟

(غ) يقظة دون شك.

(س) أفلسنا مصيبين إذ ذاك، في تسمية فعل الشخص الثاني العقلي معرفة لأنه أدرك الحقيقة، وفعل سابقه تصوراً لأنه تصور فقط.

(غ) غاية في الصواب.

(س) حسناً، فإذا امتنع من سميناء متصوراً لا عارفاً، وعضب علينا مدعياً أن ما قلنا غير صحيح، فهل لنا من سبيل لتلطيف غضبه وإقناعه برقة ولين، ساترين عنه حقيقة حاله، وهي أنه ليس في حال الصحة.

(غ) ذلك أمر مرهوب فيه.

(س) فأنظر فيما يلزم أن تقول له، أنت تحسن أن نحادثه مسلمين أنه لو عرف شيئاً لما حسدناه على علمه أقل حد، بل كنا نسر بأنه كما يدعي، ولكننا نقول له أجب عن هذا السؤال إذا عرف دو الحجي فهل عرف شيئاً أو لا شيئاً أجب عنه يا غلوكون.

(غ) أجب أنه عرف شيئاً.

(س) أموجود ذلك الشيء أو لا موجود؟

(غ) بل موجود، لأنه كيف يمكن غير الموجود أن يعرف.

(س) أفمشتبون نحن من هذه الحقيقة، في أية صيغة نظرنا فيها، أي أن الموجود حقيقة يعرف معرفة تامة، أما المعدوم لمجهول بتاتاً.

(غ) إنا مشتبون منها كل الثبت.

(س) حسناً. فإذا كان هالك شيء متردد في الوقت نفسه بين الوجود وبين العدم أهلاً بوصف في رتبة متوسطة بين الموجود يقيناً وبين المعدوم بتاتاً.

( غ ) يلزم أن يوضح .

( س ) فإذا خصت المعرفة بالموجود والجهل بالمعدوم ، أفلا يلزم أن نجد حالة متوسطة بين العلم والجهل تختص بما هو متردد بين الوجود والعلم .

( غ ) يقيناً .

( س ) أقول أن التصور شيء .

( غ ) بلا شك .

( س ) ألحسبه قوة متميزة عن العلم أم نحسبه العلم نفسه .

( غ ) هو شيء متميز عن العلم .

( س ) فنخص العلم بدائرة نفوذ ، والتصور بدائرة أخرى بطبيعة ما في كل منهما من قوة .

( غ ) تماماً .

( س ) أفليست طبيعة العلم المختص بالموجود هي معرفة كيف وجد أولاً ، وإلا فهناك فرق واضح يلزم للجدد .

( غ ) وما هو .

( س ) إن القوى كمجموع قائم بذاته ؛ هي ما نعمل به نحن ، وكل أحد ما يمكن عمله ، مثلاً . إني أدعو السمع والبصر قوتين ، إذا كنت تترك العكرة الخاصة التي أروم أن أصورها .

( غ ) إني أدركها .

( س ) فسمع ما أراه فيها ، لست أرى في القوة شكلاً ولا لونها ولا غيرهما من الأعراض التي أراها في مختلف الأشياء . وبها أميز - أي بالأعراض - بين شيء وشيء ، أما في القوة فأعتبر وظيفتها ودائرة نفوذها وبذلك توصلت إلى تسميتها ، فأدعو القوى التي من نوع واحد وتعمل عملاً واحداً ولها وظيفة واحدة قوى واحدة ، ولكي القوى التي تختلف دوائر نفوذها وتفرع وظائفها فأدعوها قوى متنوعة . فما قولك ؟

( غ ) هكذا بالتمام .

( س ) فأخبرني يا صديقي الفاضل في أية رتبة تضع العلم ألحسبه قوة .

( غ ) نعم أدعوه قوة ، وهو أعظم القوى كافة .

( س ) وهل التصور قوة أو ندرجه في سلك آخر .

( غ ) لا آخر . لأن ما به تصور لا يكون إلا تصوراً .

( س ) وقد اتفقنا الساعة أن العلم والتصور غيران .

( غ ) وهل يجمع العاقل بين الخطأ والصواب .

( س ) أحسنت فتتفق في أن التصور شيء غير العلم .

( غ ) غيره .

( س ) فلكل منهما بطبيعته ميدان نفوذ خاص وتأثير خاص .

( غ ) الاستنتاج قاطع .

( س ) فميدان نفوذ العلم هو معرفة طبيعة الوجود .

( غ ) نعم .

( س ) وميدان نفوذ التصور هو الظن .

( غ ) نعم .

( س ) أفيتناول التصور حتماً وفعلاً مادة العلم . وبعبارة أخرى . هل مادة التصور هي نفس مادة العلم . أو إن ذلك محال .

( غ ) إنه محال بناء على ما قررناه ، أي أنه إذا سلمنا أن للقوى المتنوعة دوائر نفوذ مختلفة . وأن العلم والتصور قوتان متميزتان وقد جرمنا بذلك ، فهذه المقدمات تجعل توحيد مادة العلم ومادة التصور محالاً .

( غ ) طبعي .

( س ) فإذا كان الموجود مادة العلم فمادة التصور هي حتماً شيء آخر غيره .

( غ ) يلزم أن يكون غيره .

( س ) فهل يتناول التصور المعلوم ؟ أو أن تصور المعلوم غير ممكن أصالة . افكر من يتصور ألا يوجه أفكاره نحو شيء . أفيمكن أن يكون تصور في اللا شيء .

( غ ) غير ممكن .

( س ) فمن يتصور فقد تصور شيئاً .

( غ ) نعم .

( س ) ولكن المعلوم لا يدعي شيئاً بل هو لا شيء .

( غ ) بالتنام .

( س ) وقد التزمنا أن نخضع الجاهل بالمعلوم والمعرفة بالموجود

( غ ) وبالصواب فعلنا .

( س ) فموضوع التصور ليس الموجود ولا المعلوم .

( غ ) لا هذا ولا ذاك . فليس التصور معرفة ولا جهلاً .

( س ) أفيستقر وراء أحدهما ، فيفوق المعرفة يقيناً ، وفوق الجهل إبهاماً .

( غ ) يظهر أنه ليس كذلك .

( س ) لقل : انحسب التصور أقل وضوحاً من المعرفة ، وأقل حفاء من الجهل

( غ ) نعم وهو متميز عن الاثنين كثيراً

( س ) فهو إذن بين هذين الطرفين .

( غ ) نعم .

( س ) فنحسب التصور إذن شيئاً بين الاثنين .



( غ ) بالتمام

(س) أولم نقل الساعة إنه إذا بان لنا شيء أنه موجود وغير موجود في وقت واحد، فيجب وصفه بين الموجود الحقيقي وبين المعلوم المطلق. فلا يكون إذن مادة علم ولا مادة جهل. بل هو مادة قوة  
ثبته بين العلم والجهل يجب اكتشافها.

( ع ) قلنا ذلك.

(س) وقد اكتشفنا الآن قوة بين الاثنين دعوناها تصوراً.

( غ ) واضح أنا اكتشفناها.

(س) بقي أن نكشف ما يشترك في الموجود والمعلوم. وليس هو أحدهما بكمليته، فإذا ظهرت لنا ماهيته  
دعوناها بحق مادة التصور، ناسين للطرفين ما هو لهما، وللوسط ما هو له، ألسنت مصيباً

( غ ) إنك مصيب.

(س) فإذا وصفا هذه العروس، فلإني أسأل ذلك الرجل المعتبر الذي يكر وجود شيء كلي، أو أي صورة  
من صور الجمال المطلق، التي تظل إلى الأبد كما هي غير قابلة للتغير، مع أنه يعترف بوجود أشياء  
عديدة جميلة، ذلك الذي يحب المنظورات، هو لا يحتمل أن يقال له إن الجمال واحد وإن العدالة  
واحد وهلم جراً، فأقول له: يا سيدي العزيز أوجد بين كل الأشياء الجميلة شيء واحد لا قبح فيه،  
وبين كل الأشياء العادلة عادل واحد لا ظلم فيه، وبين كل الأشياء الطاهرة طاهر واحد لا دنس فيه  
( غ ) كلا. بل تظهر كلها بلا تحلف، جميلة وقبيحة، عادلة ومعتدية، بارة ودنسة باعتبارين.

(س) وأيضاً. ألا يمكن اعتبار المضاعفات الكثيرة إنصافاً علاوة على أنها مضاعفات.

( غ ) نعماً كما أنها أيضاً مضاعفات.

(س) وجرياً على الأسلوب نفسه هل للأشياء التي ندعوها كبيرة وصغيرة وخفيفة وثقيلة حق في أن  
تدعى كذلك أكثر من أضدادها.

( ع ) كلا. بل كل منها يمكن أن يدعى بالاسمين على السواء.

(س) فيكون أقرب إلى الصحة إذا وصفاً كلاً من هذه الأشياء بأنه قد يكون وقد لا يكون كما وصف.

( ع ) إنك تذكرني بأحجية التضاد التي تتلى على موائد الطعام للتسلية ولغير الأولاد عن الحصى الذي  
رمى الخفاش بما رماه به، هو جائم على ما هو جائم عليه، لأن الأشياء المشار إليها فيها القموض  
نفسه، فلا يمكن الإنسان أن يميز هل هي موجودة، أو غير موجودة معاً.

(س) أفيمكنك إقادتي ماذا تعمل بها، أو هل عندك رتبة لها أفضل من الرتبة الوسطى بين الموجود  
والمعلوم، لأسها في مذهبي ليست أخفى من المعلوم لتكون أكثر عدماً منه، ولا أوضح من  
الموجود فتكون أثبت منه وجوداً.

( غ ) إنك مصيب كل الإصاها.

(س) فقد اكتشفنا أن الأفكار الشائعة في الجمهور في العدالة والجمال وأخواتهما هي نائبة بين الوجود  
المطلق وبين العدم المطلق.

( غ ) اكتشفنا .

( س ) وقد سلمنا سابقاً أنه إذا ظهر شيء من ذلك دعي تصور لا معرفة . وإن ما يتراوح بين الأمرين يفهم بقوة متوسطة .

( غ ) قد سلمنا هذا التسليم

( س ) ولذلك حين تقع عين الناس على شتى الأشياء الحميلة ، ولكنهم لا يقدرّون أن يروا الجمال بالذات ولا أن يتبعوا من يفودهم إليه . وحين يرون أشياء عديدة عادلة ولا يرون العدالة بالذات . وهكذا في كل مثل ، فإنا نقول إن لهم في كل موضوع تصوراً ، لا معرفة حقيقية في الأشياء التي يتصورونها .

( غ ) الاستنتاج ضروري .

( س ) ومن الجهة الأخرى . ماذا يجب أن نقول في أولئك الذين يفكرون في الأشياء على ما هي في ذاتها كائنة دون قناء ولا تعير ؟ أفلا نقول : بهم عارفون وليسوا متصورين .

( غ ) وهذا أيضاً استنتاج ضروري .

( س ) أفلا نقول إن هؤلاء يعجبون بمواضيع المعرفة ويحبونها ، وأولئك يعجبون بمواضيع التصور لأننا لم نسأ ألسنا قلنا إنهم يحبون ويطلبون الأصوات والألوان البديعة وبحوها من الأعراض ، ولكنهم لم يسمعوا بوجود الجمال المطلق .

( غ ) لم نسأ .

( س ) أفنخطئ إذا سميناهم محبي التصور بدلاً من تسميتهم فلاسفة ، أو يستأرون كثيراً إذا سميتهم كذلك .

( غ ) كلا إذا قبلوا رأيي ، لأنه من الخطأ أن يسوءنا الحق .

( س ) فالذين يحبون الموجود الحقيقي في كل موضوع لا ندعوهم محبي التصور بل فلاسفة

( غ ) نعم . من كل بد .

انتهى الكلام على الجوهرة الأولى .

### الجوهرة الثانية:

في ذكر ما حطر بقلبي وملاء جمالاً وبهجة وسروراً صباح يوم السبت ٥ رمضان سنة ١٣٤٩

ذلك أنني بينما أنا بين القنطرة والنوم صباحاً إذ تجلت لي هذه الدنيا بهيئة حميلة وازيت بزينة بهجة بديعة . وخيلت لي الأرضون والسموات وما بينهما بهيئة غير ما أراها ببصري . وهذه حال يعجز فمي عن التعبير عنها . فما أسرع خاطري للتفكير فيها . وما أبهج قلبي بمشاهدة مناظرها الخيالية ، فهناك هناك خيل لي كأن قائلاً يحدث عقلي ويقول : يا عجباً لهذا الجمال المصنوع عن الجهان . إيه أيها الإنسان . إيه يا أهل الأرض ، وإها لكم ، هذه الشمس وهذا القمر ، وهذه النجوم ، وهذه الأنوار مراسلات إليكم وأنتم لا تبصرون . لا لا ، أنتم أرواح من الطراز الضئيل ، يظهر أنكم كنتم في عالم غير هذا ، ولم تصلحوا لقيادته ولا لسيادته ، فأقصيتم عن المكان الرفيع ، وأنزلتم إلى هذا المكان ، أصلكم

شريف، أنتم من عالم أعلى، أنتم من نور، أنتم من أصل كريم، أنتم نور الله، ولكنكم ضعتم عن أن تسيروا على سنته، فكأنتم هبتمكم كهنة ما تعافونه من قمامات المنازل، وما تسعدون به الأرض من كل ما لا يصلح لغذائكم ولا انتفاعكم، فأنتم تجعلونه سماداً لزرعكم فيكون الحب والخضر والفاكهة.

إن السماد من مادة النبات والجاهل يحقره، ولكن العالم الدارس يرى المادة واحدة، ولكن السماد تزلت مرتبته عن الفاكهة، فما هي إلا شهور معدودة فيزول وصفه القديم ويكسب وصفاً شريفاً يؤهله أن تقله نفوسكم، فعوسكم شريفة من العالم العلوي، ولما عجزت عن أن تسير على القانون الإلهي أنزلت إلى هذه الأرض - وتشير لذلك قصة آدم - والقانون الإلهي يرجع إلى أمرين اثنين وهما: حب العلم، وحب الأمم. الله لا حد لعلمه، ولا حد لإنعامه على المخلوقات، ولكن أرواحكم لم تقو على السير على سنته فأرسلت إلى هذه الأرض - ومن درس هذه النفوس الشريرة اعتراه العجب منها، ذلك أنه يجد أنها مجبولة على حب ذواتها تريد أن تجعل العالم كله خادماً لها. وجميع السحرة في هذه الأرض وكل رجال السياسة هم والشعاذون على حد سواء، كلهم يريدون أخذ مال الغير بسهولة، أي يريدون أنفسهم لا غير. فالساحر وقارئ العزيمة ورجل السياسة الذي يحكم الأمم لمجرد شهوات أمته لا لرقى تلك الأمم، كل هؤلاء قوم شعاذون أو لمصوص أو قطاع طرق، بل كل شيوخ الدين ورجال الصوفية غير الصادقين؛ أي الذين يحسون الشهرة لا غير أو جمع المال؛ فهؤلاء وهؤلاء كلهم شعاذون وقطاع طرق ولمصوص.

وبالجملة كل من لا يريد إلا نفسه فإن نفسه لا تزال ضعيفة، لا فرق في ذلك بين الفرد وبين الأمة وبين السوقة والملوك، هؤلاء جميعاً لم يخرجوا عن أنهم في هيئة أطفال، فشيوخهم وشبانهم وكهولهم كأطفالهم على حد سواء.

خفت هذه الصفة في الإنسان في حال صباه وألهم أن يسعى لرفقه ويكد ويكدح، وفي أثناء ذلك قرأ العلوم وعرف الصناعات، كل ذلك لشهوته الخاصة لأن روحه لم تقلد على أكثر من ذلك، ولكن بعض هذا الإنسان في أثناء بحثه تظهر له أنواع الجمال فيتسع نطاق عقله يوماً فيوماً، فيرى شمساً وأقماراً وأراضٍ ومعارف وأما، ويرى دائرة وجدانه تتسع فيرى زوجة وولداً وعشيرة وقربة وأمة، فيحس في نفسه بحب واتصال بهؤلاء، فكلما اتسع وجدانه زاد إحساسه بهؤلاء، فلا يزال الإنسان في استكمال قواء حتى يصبح فيجد نفسه بحب سعادة جميع نوع الإنسان، وأن يكونوا أمة واحدة أو ما يشبه ذلك بقدر الإمكان.

هذا من حيث العمل، أما من حيث العلم فإنه يرى هذه العوالم كلها جتته وسعادته، فيكون مفرماً بالعوالم كلها فهماً وبصيرة لا تمتعاً زائلاً، هنالك تصل هذه الأرواح الأرضية إلى عالم أرقى من هذه الأرض وتقرب من ربها وتكون رياضتها في أرضنا مشابة بعض المشابهة لما يحصل في القمامات المزدرة في الأرض من انقلابها تفاحاً وموزاً وتمراً.

وها هنا أخذ يقول وأن أسمع: هذه الأرواح الأرضية يحيط بها الجمال وهي لا تعقله، شمس وأقمار وأرضون وأنوار تحيط بهم أفلا يعقلون! هاها رحمة لا حد لها، وجمال لا نهاية له، وعناية

تامة تحيط بكم، والدليل على رحمة الله التي لا حد لها وعنايته أن نفوسكم مع قصورها وضعفها واقتصارها على لذة نفسها وما ينفعها في حياتها وتعاضبها عن منعة الآخرين أحبطت بكل جمال وكمال من أنوار الكواكب والأقمار والشموس والهواء والماء والعلماء والنعم، ولما كانت لضعفها لا تقوى على النظر إلى وجه ربها، وهو لشدة رحمته لكم ونعمته عليكم يحب أنكم ترونه لتبتهجوا به، لأنه كريم أراكم صوراً جميلة وبث زيتته في كل مكان، وأودع في قلوب الآباء والأمهات رحمة، وفي قلوب الملوك والحكام غيرة على ممالكهم بالمحافظة عليها، وفي قلوب المربين والأساتذة والأمهات والمراضع عطفاً وشفقة على من يقومون هم بتربيته أو تعذيبه، وعمم الرحمة في كل حيوان كل ذلك إن هو إلا مظاهر لجماله ولرحمته ولعنايته ولعلمه، أرسلها لهذه الأرواح من وراء حجاب لما عجزت نفوسكم أن تنظر إلى ربها فعلاً، ومن الرحمة العظيمة أن الصور الجميلة لا تبقى على حال واحدة، وهكذا الأمهات والآباء وكل ما تملكون، فهذه كلها تلب منكم ولا تبقى، فالله يقول لكم: يا أهل الأرض فاهتمم عطف الأمهات وعشق الغادات والتمتع باللذات والمناظر السارات. هأنذا أريتكموه ولكن أسله منكم رحمة بكم لتفكروا، أهذا المعصية به المسلوب ما هو الذي تقر به عيوننا، أم هالك ما هو دائم ثابت نفرح به بلا انقطاع، فبين الإعطاء والمع يكون التفكر ولا وصول لكم إلا بهذا. أنا سلطت بعضكم على بعض وكل يحارب الآخر أفراداً وأجماً. وفي أثناء ذلك تحدث المعرفة، فيعرف الغربي الشرقي والعكس. ذلك لأن نفوسكم خادمة ولا وسيلة لإنعاشها بحسب ضعفها إلا بأن يقال لها حاربي تغنمي. وهما هي ذه الحروب العنصرية جرت مغنم العلم والمعرفة، وبها عرف الصليبيون علوم المسلمين مع أنهم جاؤوا لإبادتهم. هذه الحرب العظمى وصعدت لإشباع الشهوات ولكن أغفلت منافع عامة ككثرة الكلام في السلام العام وارتفاع من الطيران. وبعض ما استعمل للحرب أصبح نعمة في السلم مثل الآلات المهلكات المستخرجات من نفس الأوروت الذي هو أحد عنصرى الهواء، فإن ألمانيا حولتها بعد الحرب إلى سماء. وللحرب فضل في انتشار هذا الاختراع. كل هذا ناتج من قصور هذه الأرواح، فإنها مجبولة على حب النفس وتجهل غيرها، ولكن هذه الأنانية استخدمت وسيلة للمصلحة العامة. هذه أخلاق هذه النفوس فسياسة الأمم العامة هي بعينها سياسة الله في الأجسام فالمرء يأكل للذته وإزالة جوعه، ولكن المقصود بقاء حياته، ويقرب الأشياء لمجرد اللذة ولكن الحكمة العامة تريد الولد لدوام نوع الإنسان. فتبجعه هذا كله أن النفوس الأرضية لما صغفت عن اللحاق بالأرواح الإلهية من حيث عموم العلم وعموم الرحمة وعموم الجمال، تجلى الله لها بالجمال في عوالم تناسبها كالأقمار والشموس، ونسبة جمال هذه العوالم إلى جمال مبدعها كنسبة ضوء أنوار الشمع والبترول إلى ضوء الشمس، ونسبة هذه العوالم إلى كمال مبدعها كنسبة الساعة التي نعرف بها الوقت إلى الشمس العظيمة التي تدور أرضنا حولها وتنظيم الأوقات العامة

الإنسان معمور في الجمال وفي الكمال وفي العلم، وهو لضعفه قصير النظر، والله لعطفه وكرمه يأخذ بيده، والإنسانية كلها سائرة إلى هذا الخير في عالمنا وفي عوالم أخرى إلا ما شاء الله. كتب صباح يوم الأحد (٦) رمضان سنة ١٣٤٩ هـ الموافق ٢٥ يناير سنة ١٩٣١ م.

## هذا كله سر من أسرار القرآن

### منجوء في حرفين: حاء، وباء

وما إن كتبت هذا العنوان حتى حضر صديقي العالم الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير . فقال : ما هذا العنوان ، أتريد أن تقول : إن ما ذكرته أنت وما ذكره الخطيب المصري من أمر الفوس الإنسانية وأن الحياة التي لها نهاية لا تستحق العناية ، وهكذا ما ذكر أفلاطون أن كل ما لا بقء له من الصور والمتاع لا قيمة له ، أتقول : إن هذا كله في حرفين اثنين في القرآن وهما « حاء » و « باء » ، وإني أخاف أن أحداً ممن يسمعون هذا أو يقرؤوه من المسلمين - لا أنا طبعاً - يقول : إن هذه مجازفة وإعراق لأي حرفين في القرآن بعيد أن هذه المعاني ، وأي « حاء » و « باء » تريد . إن هذا القول أمر عجب

فقلت : أيها الأخ المفضل ماذا جرى ، لعلك اليوم فعلت ما يفعله بعض الناس إذ يسمع : ﴿ لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: ٤٣] فيقول الصلاة منهي عنها ، أفلا تصير حتى أخبرك الخبر بعد المبتدأ . فقال : ولكن هذا العنوان نفسه هو الذي حفزني أن أقول هذا القول ، لأنه عنوان غريب ، وأنا مشفق على التفسير أن يطعن فيه الطاعون . فقلت : ها أنا ذا أشرح لك أيها الذكي ما تريد ، أتذكر آية إبراهيم في « الأنعام » قال : نعم قلت : ماذا قال فيها ؟ فقال : إنه أيقن بالله ، وهذا الإيقان بسبب أنه ظن أولاً أن الله هو الكوكب ، ثم لما أفل قال أنا لا أحب الأفلين ، ولما رأى القمر أبهى من السجم قال هو ربي . ولما أفل أظهر الحيرة تعليماً لقومه ورجع إلى ربه ، ولما رأى الشمس بارعة فعل كما تقدم ، ولما أفلت وجهه وجهه له ، هذا هو ملخصها . فقلت له : ألم تعثر في أثناء هذه القصة التي ذكرتها على هذا السر . فقال : وأي سر أهو « الحاء » و « الباء » ؟ فقلت : إي وربي . فقال : أي « حاء » و « باء » ؟ فقلت : ارجع وفكر في الآيات . فقال : لا أرى شيئاً . فقلت : ألم تعلم أنه نفى الإلهية عن الكوكب وعن القمر وعن الشمس لأنها متحركات ، والإله لا يتصف بالحركة لأن ذلك فعل الحادث ، ولأنها غابت بعد الظهور ، والإله لا يغيب ، بل معنا أينما كنا ، وما يغيب لا يكون إلهاً ، فالألوهية يناقضها الحركة ويناقضها غيوبتها . فقال : هذا حسن ولكنه لم يأت بالفائدة المرجوة وهي بعيدة عما تريد أن تبرهن عليه . فأين « الحاء » و « الباء » ؟ فقلت : أنا أتركها لبحثك أنت ، لأن العلم إذا جاء عفواً لا يفيد ، والرزق كذلك ، بل نفس الآية معناها أن معرفة الله إذا جاءت عفواً لا ثبات لها ، وإلا لما نرى إبراهيم يفكر في الكوكب فالقمر فالشمس ! أليس هذا معناه البحث ، فأنا أفعل معك ما فعله الله مع إبراهيم ، وإذا كان إبراهيم نبياً وعمول هذه المعاملة تعليماً لقومه أفلا أعاملك أنا كذلك ؟ فلتبحث أنت عما مررت لك به . هالك أخذ يكرر الآية مراراً ويقول : « الحاء » في « حنيفاً » ، ولكن أين « الباء » ، و « الحاء » في « حاجه » ، ولكن أين « الباء » ، و « الباء » في « إبراهيم » ولكن أين « الحاء » .

ثم رجع ثانياً وقال : أهما مجتمعتان أم مفترقتان ؟ فقلت : فكر بعقلك ولا تسألني ، وأضاع زمناً ثم قال : نعم ﴿ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٦] . فقلت : نعم . فقال : أنا والله لئى الآن لا أفهم في ﴿ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ معاني تتضمن كلام أفلاطون وكلامك وكلام الخطيب المصري ، فإذا تفصلت بشرح هذا المقام كنت لك من الشاكرين ، ويشكرك المسلمون بعدنا أجمعون . فقلت : أيها الصديق : إن



إبراهيم لما رأى الكواكب والقمر والشمس كان عند كل واحد منها يقول في نفسه إنه مسحر مفهور لأنه متحرك وهو يغيب ويحضر والإله لا يكون كذلك . قال : نعم . قلت : فكان مقتضى الطاهر أن يقول : أما لا أعبد الآفلين ، لأن المقام مقام عبادة ، ألا ترى أنه قال : ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ [الأنعام ٧٦] ، ولما رأى أنه لا يستحق الربوبية حصل له شك فيه بل إنكار ، فمقتضى الطاهر أن يقول مثلاً : « هذا ليس ربي » لأنه على خلاف صفات الرب ، وإذا لم يكن ربي فلا أعبد ، فهو قال : ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ [الأنعام ٧٦] . وعند الإنكار يقول : هو ليس ربي ، ويلزم من ذلك أنه لا يعبد ، فهو لم يقل هذا ولا ذاك ، ولكنه عبر بعبارة عجيبة وهي أنه نفى الحب عمن لا يتصف بصفات الرب ، وهذا هو السر ، فقوله : « أحب » المضي به « لا » مشتمل على أربعة حروف : الهمز وهي زائدة ، و « الحاء » و « الباء » مضاعفة ، فرجع الأمر إلى « الحاء » و « الباء » . فقال : أنا فهمت الآن ولكن لم أصل للمقصود . فقلت : نعم . سأوضحه .

اعلم أيها الذكي أن العابد إما أن تكون عبادته من أجل الرهبة ، وإما أن تكون عبادته من أجل الرغبة ، ولم يكن عابد في هذه الأرض يعبد الله إلا لأحد أمرين : إما أنه خائف من الله لئلا يدخله جهنم ، وإما أن يعبد لأنه طامع في دخول الجنة ، أو لمجرد الحب . فالعبادة إما الخوف وإما الرجاء ، فلا عبادة إلا على هذا النمط ، وخير الجميع يعبد حباً له وعراًماً به وشوقاً إليه وعشقاً له ، وهذه العبادة هي الملية على الحب ، ومستحيل أن يحب الإنسان أحداً إلا بعد معرفة أعماله وصفاته فيعشقه . قال : نعم . هذا التفسير كله على هذا النمط . فقلت : فكل عابد في الأرض لا تكون عبادته إلا عن رغبة أو رهبة ، وعبادة العابد الذي أحب ربه أحد قسمي الرعة . فقال : نعم . فقلت : إذن المذكور في الآية من أحد شقي سبب العبادة وهو الحب والعبادة فرع الاعتقاد في الربوبية . فقال : حس . فقلت : ها هنا وصلت إلى المقصود . فانظر رعاك الله إلى ما أقول : أأنت ترى أن كل ما تقدم من كلامي وكلام أفلاطون وكلام الخطيب المصري راجع إلى أمر واحد وهو أن ما لا بقاء له ولا دوام يجب عيباً أن نحقره ، وأن هذه الحياة الدنيا القصيرة ليس من المقبول أن تكون لها قيمة عند العقلاء أصلاً إذ لم يكن لها دوام ، وهذا هو قول الخطيب المصري المتقدم ، واستنتج من هذا أن الحياة تدوم ، وإلا كان كل هذا عبثاً ونهواً وجهالة . فقال : بلى . فقلت : ألم تر أن كلام أفلاطون يرجع برهانه إلى أن العقول الصغيرة تقف عند ظواهر الجمال والمال والزينة ، وحقر هذا كله وحكم على أكثر عقول الإنسان أنها خاوية جاهلة ، إذ تظن أن هذه الصور الحميلة والأعاني وكل ما في هذه الأرض من زينة محل للتمتع ومناط المسرة والسعادة وهي كلها داهية ، وكيف يفرحون بما لا ثبات له . ثم أفاد أن ما له ثبات وهو الجمال المطلق الثابت الذي لا تدركه الحواس وإنما يدركه العقل هو الذي إليه تنجس الهمم والعقول . فقال : بلى والله . فقلت : إذن الحياة التي لا بقاء لها لا يصح أن تحب ولا يعول عليها ، وكل ما هو جميل أو نافع ثم هو آفل وذاهب لا ينبغي أن يكون محط الرجال ولا هو مناط الآمال . قال : نعم . قلت : أليس هذا كنه معناه أن المحبوب الحقيقي هو الذي يبقى . فقال : بلى . فقلت : إذن ثبت أن العلم والحكمة أثباتاً حقيقياً لا تشوبه شائبة أن كل هذه الحياة الدنيا وكل صورها لا ينبغي أن تكون مقصودة لذاتها بل مقصودة لغيرها ، وذلك الغير هو الذي يحب وتكون هذه المحبوبات الوقتية مذكرات بالمحسوب

الدائم، وهذا المحبوب الدائم يعبد لحبه هو لا لجنة أو نار. إذن أصبح هذا النوع الإنساني بعد يراهن الفلسفة التي خضعت لها جميع حكماء أوروبا والشرق وهي فلسفة سقراط وأفلاطون وما يوافقها من كلام غيرهما، كله إلا قبلاً واهماً في أمر المحبة، فالمحبة التي على غير هذا النمط محبة جاهلة. فقال: نعم. فقلت: إذن قد وصلنا إلى المقصود وهو أن التعبير بقوله: ﴿لَا أَحِبُّ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦] قد حوى تلك المعاني. فإذا كانت حياة الناس على الأرض ليس لها إلا هذه المدة الوجيزة ثم تنفص فهي حياة لا تستحق الاهتمام، فلا يصح الحرص عليها لأنها لا تستحق الحب، وهذا كلام الخطيب المصري وإذا كن كل ما في هذه الدنيا من المال والولد والصور الجميلة، وما نملك من مال وعقار ومتاع، وما نسمع من الأحان، وما نستلذ به من أنواع المشغومات والمدوقات والملموسات والمسحوعات والمنظورات جميعه متعبراً لا بقاء له وما لا بقاء له لا ينبغي للعاقل أن يحبه، بل يحب سببه الدائم الذي يعرف بالعقل لا هو كما يقوله سقراط.

أقول: إذا كان كذلك أفليس هذا هو معنى: ﴿لَا أَحِبُّ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦] أي أن ما يعيب وما لا ينبغي لا يصح حبه، فقال: الله أكبر. الله أكبر. جل العلم وجلت الحكمة. وهاتك اعترته دهشة وقال: والله لم يكن ليخطر لي أن هذه المعاني يحويها القرآن وهذه أسرار غريبة، هذه أوروبا وهذه أمريكا وهذه الأمم حولنا يعظمون سقراط وأفلاطون، ويتخذون الجمهورية نبراساً لهم، ويقرؤون منها أبواباً لتربية الجيوش والأسرات ويقدمونهما، ويقولون: إن الله لم يخلق مثلها في لعالم الإنساني، فهذان المقدسان عندهم المعطمان هما اللذان أتيا بهذه النظرية أي نظرية الحب، وإنه لا ينبغي أن يكون لغير الباقي، وهذه شملت كل ما جاء في الجمهورية، وهاتين أولاه وجدناهما في معنى الحب.

ثم أخذ يقول: فليحضر علماء البلاغة قديماً وحديثاً وليقولوا ما شالوا، فهذه هي البلاغة، وهذه هي الحكمة وهذا هو العلم. الله الله الله، هذه هي المعجزة التي لا نظير لها.

أيها المسلمون. انظروا فلسفة أفلاطون وسقراط. وملخص الكتاب الخامس من جمهورية أفلاطون دخلت في القرآن بل في حرفين اثنين. ما [خواني أبناء العرب أبناء مصر وشمال أفريقيا وسوريا والعراق والموصل ونجد واليمن، تعالوا انظروا ديننا، انظروا قد حوى جميع علوم الأمم، هاتين أولاه نرى حرفين ابتلعا أعظم الفلسفة.

لتشعروا عن ساعد الجد، ولتدرسوا علوم الشرقيين وعلوم الغربيين، هاها، هاأنا إذا عرفت، عرفت ما يشيع على الألسنة أن القرآن فيه علوم الأولين والآخرين، فذلك من هذا الوادي يكون، فإذا سمع المسلم: ﴿قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١] علم أن كل العلوم مطلوبة، وإذا بحث وفكر في عجائب العلوم استخراج جزئياتها من بعض الكلمات أو الجمل اللهم إنا نحمدك على العلم والحكمة. فقلت: الحمد لله الذي أقر عينك، فعرفت أنني ما كتبت عنوان النقالة مجازفة أو غلواً أو إغراقاً، فأنا كنت في أول حياتي أشك في كل شيء، فكيف أكتب ما لا أوقن به أو ما ليس متيناً على برهان.

هناك ذرفت حيناء بدموع الفرح . وقال : أريد أن تفيض بعض القول في عوالم السماوات وجمالها . فقلت : يا سيحان الله ، إن هذا الكتاب أكثره في عالم السماوات . فقال : ولكن لماذا تسمع الله يقول في آية الكرسي - بعد ذكر السماوات والأرض - : ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] . فقلت : حسن . اعلم أن هذه من الأسرار التي تجلت للحليل عليه السلام ، وهي تتجلى لبعض النفوس الشريفة الإسلامية ، وذلك أن الإنسان إذا فكر في السجود واستحضرها في خياله - لاسيما إن كان دارساً لعلم الفلك ، وقد درس قبل ذلك العلوم الرياضية التي تعرفه عجائبها - تحدث في نفسه روعة وإعجاباً ، ويحس بجمالها ورفعتها وعلوها وعظمتها ، فيقول في نفسه : إن خالقها علي عظيم وجميل أيضاً . فدلعلو والعظمة ذكرت في آية الكرسي تذكيراً بما يخطر للمفكرين من العقلاء فضلاً عن الأنبياء . فقال : وهذه أيضاً من أسرار البلاغة التي لم يعلمها أحد قبل هذا الرمان . ثم قال : ولكن هنا أمر يؤسف له . لماذا لا نرى في النوع الإنساني أثراً عظيماً لحب الله المذكور في الآية : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤] ، ﴿ لَا أَحَبُّ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٧٦] ، فإن مقتضاه أن الإنسان يحب غير الآفل وهو الله ، وهذا الحب قليل أو ضئيل ؟ فقلت : أيها الحبيب . أكثر الناس في هذه الأرض يحبون ربهم ، وهذا الحب غير واضح لهم ، وعلى قدر اكتناء العجائب يزداد الحب ، إن حب الله مغطى بألف غطاء ، فإن الشهوات والآلام والعداوات والأمراض والحسد ، كل ذلك قد عطى على هذا الحب ، ولو ظهرت هذه العجائب للناس لتقطعت قلوبهم من العشق والحب ، كيف لا ونفس الجسم الإنساني لا حد للكمال الذي فيه ، وهذه النفس الإنسانية العجيبة ، هذه التي جعل هذا المخ لها مزرعة تزرع فيه أنواع العلوم والمعارف ، وفي كل منطقة من مناطقه يزرع علم مخصوص من رياضيات وطبيعات وإلهيات ، حتى إن العلماء عرفوا تلك المناطق بعض المعرفة اليوم ، وفوق هذا علم النفس الذي جاء بطريق التجربة في عصرنا ، وسعري بعضه في أول سورة « الجاثية » عند آية : ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٤] الخ .

فهذا العلم أظهر أن في النفس عجائب لا تزال مخومة ، وستعجب مما ستقروء هناك ، فهذه العجائب في نفوسنا وفي أجسامنا وفي العوالم حولنا لو أسها كشفت لنا ولم تغط بالمرض والحسد والعداوات والحروب لهلك الناس من عشق مدح هذه العوالم ، ولكن هذه الأغشية من العم العجيبة التي أنعم الله بها على الناس حتى بقدروا أن يعيشوا في الأرض ، وإن كانوا معذبين . فحياة مع هذا العذاب خير من العدم .

إن الله مزح الضار بالنافع رحمة بنا ليصرف عقولنا عن هذا الكثر المخوء في الدنيا وهو الجمال الباهر حتى تتسع عقولنا ، وإذ ذاك يسلمه لنا في عالم الأرواح وفي « الفاتحة » تراه يذكر الرحمة ويتبعها بقوله : ﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ، فهذا شدة ولين ، كما تراه جعل في النبات قوة امتصاص الكربون من الجو بمساعدة المادة الملونة في الورق مع ضوء الشمس ، وهذا الكربون يتحد مع الماء فيكون هناك النشاء والسكر ومادة « السيلولوز » التي منها القطن والكتان ، وهذه المادة تجعل في الخويصلات التي يتركب منها النبات غطاء يغلف كل حبة من الخلايا التي يتركب منها النبات ، فجميع الخلايا مدعمة بهذه المادة كما تقدم مراراً ، فهنا في النبات مادة الحياة داخل كل خلية ، وكل خلية يحيط بها علاف يحفظها .

فهذا الغلاف فيه معنى الملك والحفظ، ﴿مَلِكٌ يُوتِرُ آلَيْهِ﴾، وداخل الحويصلة مادة وهو معنى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾. فهكذا كل العالم فيه ما يسرنا وفيه ما يؤلنا، فالمؤلم أشبه بقطاء حافظ لما يسرنا فهذه الشرور مانعات حياتنا من الانحلال، لأننا لو عرفنا جمال هذا الوجود لم نتحمل نفوسنا هذا الجمال فعشي عليها بالمصائب والنلايا والمرض والموت حتى لا تعرف الحقائق دفعة واحدة بل تتلمسها شيئاً فشيئاً بالتعلم والدرس والرياضة والعبادة، فالعجائب أشبه بمادة الحياة في حويصلات النبات وخلاياه، وحوادث اندهر أشبه بما يغلغها من مادة السيليلوز الحافظة للخلية الواحد، ومن الخلايا كان كل حيوان وكل نبات، فهذا هو السبب في عدم ظهور حب أكثر النوع الإنساني لصانع هذا العالم الحكيم العليم، فقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى هنا تم الكلام على النظم الأولى كتب يوم الخميس ١٠ رمضان سنة ١٣٤٩ هـ و ٢٩ يناير سنة ١٩٣١ م.

### اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَمَوْءَدَى يُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾

جاء في جريدة الأهرام في يوم ٦ يناير سنة ١٩٣١ ما يأتي:

#### أشجار يرجع تاريخها إلى قبل ١٥ مليون سنة

اكتشف في غربي كندا بقايا أشجار يظن أنها عما نبت في أمريكا الشمالية قبل خمسة عشر مليون سنة، وقد أحدث اكتشافها ضجة في المقامات الجيولوجية لأنه يعيث بالطريات الحالية فيما يتعلق بالأزمة السابقة للأزمة المعروفة في التاريخ. وهي قد اكتشفت في السنة الماضية في بطن الرمال بجهة «فورد مكموراي» فأرسلت إلى علماء الجيولوجيا الذين في خدمة الحكومة، وهم بعد بحث طويل دقيق يقولون الآن: إن وجودها يعيث بالنظريات المشار إليها، ويؤخذ من التقارير الأولى أنها نبتت ونمت على ما يظهر في العهد الذي كانت فيه طبقة سطح الأرض في دور التكوين.

ويقول الدكتور «بيلاي» وهو عالم كبير معروف إن هذه الأشجار هي من نوع الأشجار التي كانت تنمو في أرض اليابان. وهذا القول يعزز نظرية القائلين. إن شمالي أمريكا وآسيا كانا في غابر الأزمنة قارة واحدة، وسيقوم العلماء بمباحث جديدة في المكان الذي اكتشفت فيه بقايا تلك الأشجار. انتهت اللطيفة الثانية.

### اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٢١) ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِبِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِبِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ (٢٢)

اعلم أيديك الله بالعلم أن هذه العوالم كلها آيات الله، ولكن ليس يدرك ذلك إلا بأس امتازوا بأمرين: الصبر والشكر، والصبر أقسام كثيرة، صبر على البأساء وهو الفقر، وعلى الصراء وهو المرض وعلى البأس وهو الحرب، وعلى طلب العلم، وعلى القناعة والاكتماء باليسير، وعلى الصدق في القول والعمل والعبادة، وجميع أنواع الطاعات، وهذا الصبر يتحد مع الشكر في كثير من مواضعه، والشكر لا يتم إلا بمعرفة النعم، ولا تعرف النعم إلا بالدراسة، وكيف تتم الدراسة إلا بالصبر عليها، فها هنا صبر وهما شكر الحمد عملاً واختلفاً تسمية.

فقل لي رعاك الله ، أيعرف نعمة الرياح المجرىات للسفن وللسحاب كل إنسان وكل حيوان . كلا . فإن كل ذي عينين يدرك الحقائق ، وكيف يدرك الإنسان الحقائق إلا بالفهم والعمل ، فهناك مسألة جري الرياح هل تعرف إلا بالصبر عليها ، ومن ذا يصبر إلا القليل من الناس ! هذا بعض السر في قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [الشورى : ٢٣] .

فانظر رعاك الله إلى الهواء الخوي ، ينظر الجاهل إلى الهواء الجوي فيراه يهب تارة ويسكن أخرى فلا يدري من أين جاء ، ولكن إذا درس وصبر على الدرس علم أن أسباب الرياح كلها ترجع إلى سببين اثنين ، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ حَشَىٰ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ فَمِنْهُمَا ﴾ [الذاريات : ٤٩-٥٠] .

### خيالي يوم الأحد ٢٨ إبريل سنة ١٩٢٩ م

كأني أسمع رب العزة لما خلق الهواء واليابسة والماء يقول : أيتها اليابسة ، وبأيتها الماء ، اسمعا ، هاأنا ذا أريد أن أخلق نباتاً وحيواناً وإنساناً ، وهؤلاء لا حياة لهم إلا بسحب ماطرات ، والسحب الماطرات لا بد لها من رياح ، والرياح لا تتم إلا بأمرين : حرارة وبرودة ، هذان زوجان جعلتهما سبب الرياح ، والرياح تحمل السحب وتسير السفن ، فقالت اليابسة والماء : نحن لك يا رب مطيعون . فقال : أما أنت أيها الماء فعليك أن تكون بطيء الحرارة بطيء البرودة ، وأما أنت أيتها اليابسة فعليك أن تكوني سريعة البرودة سريعة الحرارة ، ومتى تم ذلك حصل في الهواء اختلاف كثير فهبت الرياح ، وهما لك يدور الهواء عليكما كما يدور اللولاب وكما تدور السواني وكما تدور الطواحين ، إن الساقية تدور بحيل صنعها عبادي :

(١) فيدور الثور ، ويدورانه في مدار الساقية .

(٢) يدور « النير » الذي فوق رقبته .

(٣) والنير يجرجر الحبل .

(٤) والحبل يجرجر خشبة أخرى متصلة بعمود خشبي .

(٥) والعمود الخشبي يدير آلة خشبية مدورة كبيرة لها أضراس أفقية الوضع

(٦) وهذه الأضراس تدير آلة مدورة أصغر منها رأسية الوضع .

(٧) وهذه تدير عموداً أفقي الوضع .

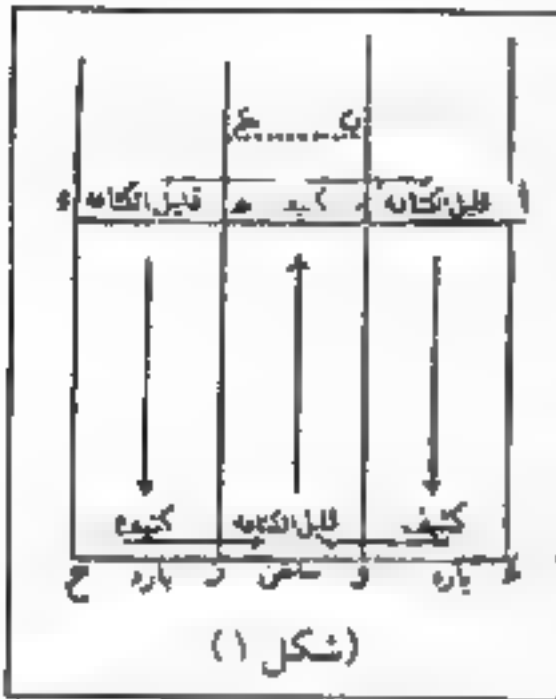
(٨) وهذا العمود يدير دائرة خشبية عليها قواديس رأسية الوضع .

(٩) وهذه القواديس تملأ ماء عند نرولها وتفرغه عند طلوعها ، وهناك تسقي الزرع .

هذه حيل العباد في إخراج الماء ، أما حكمتي أنا في الهواء فإني حرركته فوق الكرة الأرضية وجعته رياحاً بالحرارة والبرودة ، إنني لو جعلتك أيها الماء وأيتها اليابسة بطبيعة واحدة في الحرارة والبرودة لم تكن رياح فلا يكون لي خلق ، لذلك أمرتكما أن تكونا مختلفتين حرارة وبرودة ، وباختلافكما كانت هذه النعم وهذه المخلوقات ، إن اختلافكما نعمة ، بل هي أصل النعم في الأرض . وهاك إيضاح هذا المقام بالرسم من كتاب « الجغرافيا الرشيدة » فقد جاء فيه ما يأتي :

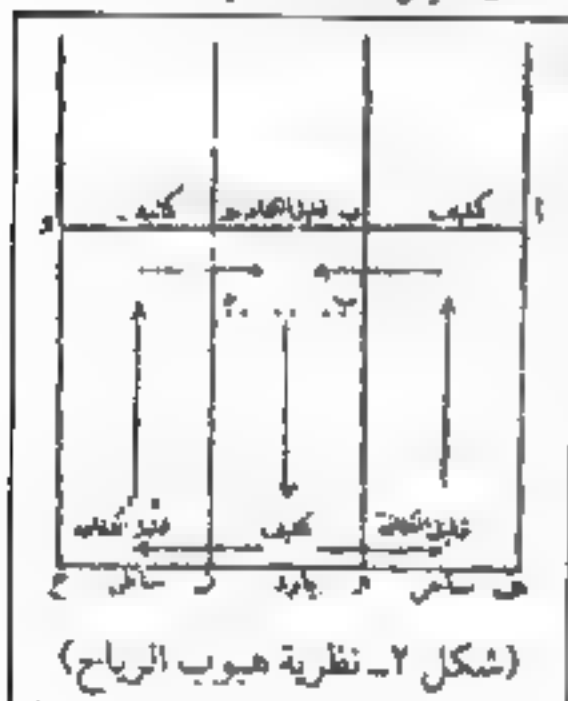
## تأثير الحرارة في الضغط الجوي

أول أسباب اختلاف الضغط الجوي توزيع الحرارة على وجه الأرض بدرجات متفاوتة ، فسي (شكل - ١) مسطح وجه الأرض (هـ و ز ح) مقسم إلى ثلاث مناطق (هـ و) و(و ر) و(ز ح).



ونظراً لسقوط الأشعة العمودية في المنطقة (و ز) تشتد عليها الحرارة فيسخن الهواء الذي فوقها ويتمدد ويصعد في اتجاه السهم إلى الطبقات العالية من الهواء ، وهي التي فوق الخط الوهمي (أ ب ج د) ، وبارتفاع هذا الهواء يضغط على الطبقات الهوائية المحصورة بين المستويين (ب ج) و(ب ج د) فتصبح كثيفة ويشتد ضغطها على الأعمدة المجاورة لها فوق (أ ب) و(ج د) ، لأن هذه الطبقات ما زالت قليلة الكثافة ، ويترتب على ذلك هبوب تيارات هوائية فوقية إلى الجانبين باتجاه السهمين المرسومين في أعلى الشكل .

وفي أثناء ذلك يتخلخل الهواء فوق (و ر) وتقل كثافته ، على حين أن الهواء لا يزال على جانبه في (هـ و) و(ز ح) كثيفاً ، فيترتب على ذلك هبوب تيارات هوائية سطحية في اتجاه السهمين في أسفل الشكل ، وباستمرار هبوب هذين التيارين واستمرار تسخين الهواء فوق منطقة (و ز) يستمر طلوع الهواء وهبوب التيارات الفوقية تجاه (أ ب) و(ج د) ، ويؤول أمر هذا الهواء إلى السقوط في اتجاه السهمين الجانبيين على (هـ و) و(ز ح) ليسد النقص الحادث من انتقال التيارات السطحية



وهاك توضيحاً آخر لهذه المسألة يعينها كما تراه في شكل (٢) الآتي ، ففيه رقعة من سطح الأرض (هـ و ز ح) مقسمة إلى ثلاث مناطق (هـ و) و(و ز) و(ز ح) والمنطقة (و ر) مشغولة باليابس والمنطقتان (هـ و) و(ز ح) مشغولتان بالماء . ونظراً لإقبال فصل البرد قد برد اليابس قبل الماء فبرد الهواء فوق (و ز) وتقلص وتكاثف وهبط سطحه من (ب ج) إلى (ب ج د) ، على حين أن الهواء لا يزال فوق (هـ و) و(ز ح) عالياً كما كان ، فيترتب على ذلك تياران فوقيان في اتجاه السهمين المرسومين في أعلى الشكل

وفي أثناء ذلك يزيد الضغط عند (و ز) ويخف عند كل من (هـ و) و(ز ح) فينشأ عن ذلك تياران سطحيان في اتجاه السهمين المرسومين في أسفل الشكل . انظر (شكل - ٢) .

فيتضح من المثلين السابقين أن التيارات الهوائية السطحية تتشكل من الجهات الشديدة البرودة إلى جميع الجهات المجاورة . وهذه التيارات السطحية هي التي تؤثر تأثيراً مباشراً في المناخ ، وهي التي نخصها بالكلام فيما يلي : ويتضح من ذلك نظرياً انتقال الرياح من الجهات القطبية إلى خط الاستواء ،



فيكون اتجاهها من الشمال إلى الجنوب في نصف الكرة الشمالي، ومن الجنوب إلى الشمال في نصف الكرة الجنوبي.

### نسيم البحر ونسيم البر

كأن الله يقول: أيتها الأرض إذا طلعت الشمس عليك فتسرعي بقبول الحرارة، وأنت أيها الماء عليك أن تكون بطيء الحرارة، فإذا فعلتما ذلك فإن الهواء الذي يكون فوقك أيتها الأرض يكون أسرع سخونة بمجاورتك، ومتى أسرع إسخانه حف وعلا، ومتى خف وعلا أسرع الهواء الذي فوق الماء فجري فوقك، لأن الأثقل يحل محل الأخف، فإذا جاء الليل فلنكوني أيتها الأرض سريعة البرودة. وتكن أنت أيها الماء بطيء البرودة، فتكون الحرارة فوقك أكثر منها فوقها، وإذا جرى الهواء من فوق اليابسة إليك كما كان يجري منك إليها نهاراً. فهذا هو المسمى نسيم البحر ونسيم البر، فإن النسيم يهب من البحر إلى البر نهاراً ومن البر إلى البحر ليلاً، ولذلك يخرج الصيادون في القوارب وقت الفجر مع نسيم البر وفي الضحى ويعودون مع نسيم البحر إلى الساحل ومعهم السمك، فهذان النسيمان يلطفان مناخ السواحل ومثلهما.

### الرياح الموسمية

وكما يحيل لي خطاب الله للبر والبحر يخيل لي خطابه للقارات والمحيطات. فالقارة بدل البر والمحيط بدل البحر. والصيف كالنهار والشتاء كالليل.

فمثلاً تشتد الحرارة على جبال آسيا الوسطى مثل جبال «همالايا» فتقل كثافة الهواء فوقها. ولكن المحيط الهندي لا يكون مثلها. فتهب الرياح من المحيط المذكور إلى آسيا، كل ذلك في زمن الصيف. وهذه تسمى الرياح الموسمية. وبسببها يكون الري والخصب في سهول الهندستان، وهناك يعيش نصف سكان الأرض في الهند والصين واليابان. وذلك بفضل غزارة الأمطار وتولد الأنهار العظيمة ذات الفيضان السنوي.

وتكون هناك سهول «غربية» خصبة تتوافر فيها المواصلات والري وأسباب الميش والرفاهية وهكذا يحصل في بلاد الحبشة بالرياح الموسمية أيضاً، إذ يشأ بسببها في أول الصيف فيضان النيل، وهكذا ساحل «ناتان» في شرقي أفريقية، وساحل الولايات المتحدة الجنوبي الشرقي، إذ تسقط عيهما أمطار صيفية بمثل هذه الرياح، وهكذا الساحل الشرقي لأستراليا.

فإذا جاء الشتاء تنعكس الحال فتبرد هضبات اليابس ويظل البحر دافئاً، فتتشأ رياح نتقل من البر إلى البحر وهي جافة لصدورها من الجفاف وهو البر.

فأعجب أيها الذكي لأمرين اثنين: حرارة وبرودة شأعهما سائر الناس والحيوان على الأرض. فهذا الهواء فعل الله به ما فعلناه نحن في التواعير والسواقي والآلات، ولكن هو أدار الهواء بأمرين اثنين: حرارة وبرودة، وجعل الأمر عدلاً، نسيم من البر إلى البحر وبالعكس؛ ورياح موسمية بحيث يكون مداها ستة أشهر، فها هنا ليل ونهار لنسيم البر ونسيم البحر، وها هنا صيف وشتاء للرياح الموسمية. وها هنا عاشت الأمم بهذه الرياح. وهذه الرياح ميناها الحرارة والبرودة.

## التيارات البحرية

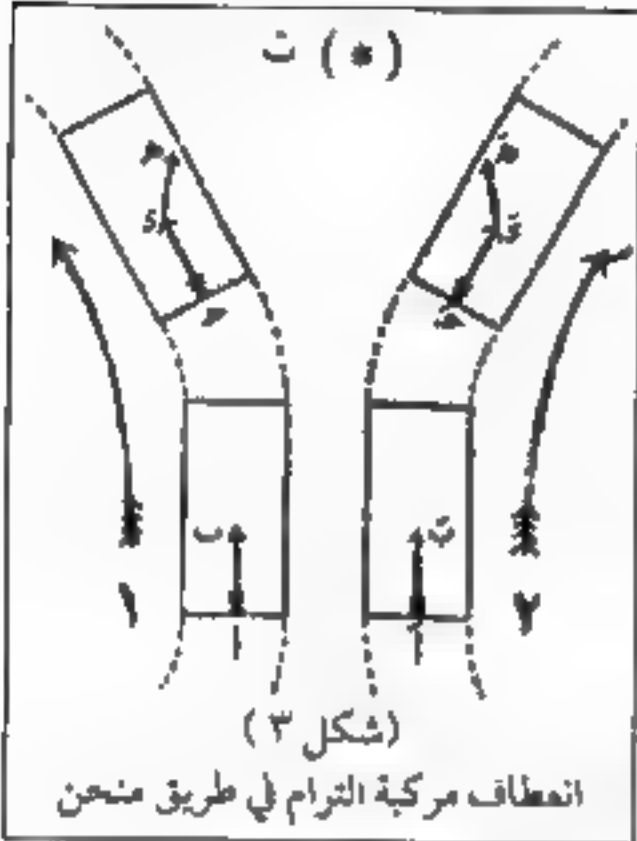
وقبل الدخول في الكلام على تلك التيارات وخطاب الله عز وجل لها أقدم مقدمة من كتاب

«الجغرافيا الرشيدة» يتضح بها المقام وهاك بيانها :

### تأثير دورة الأرض على محورها

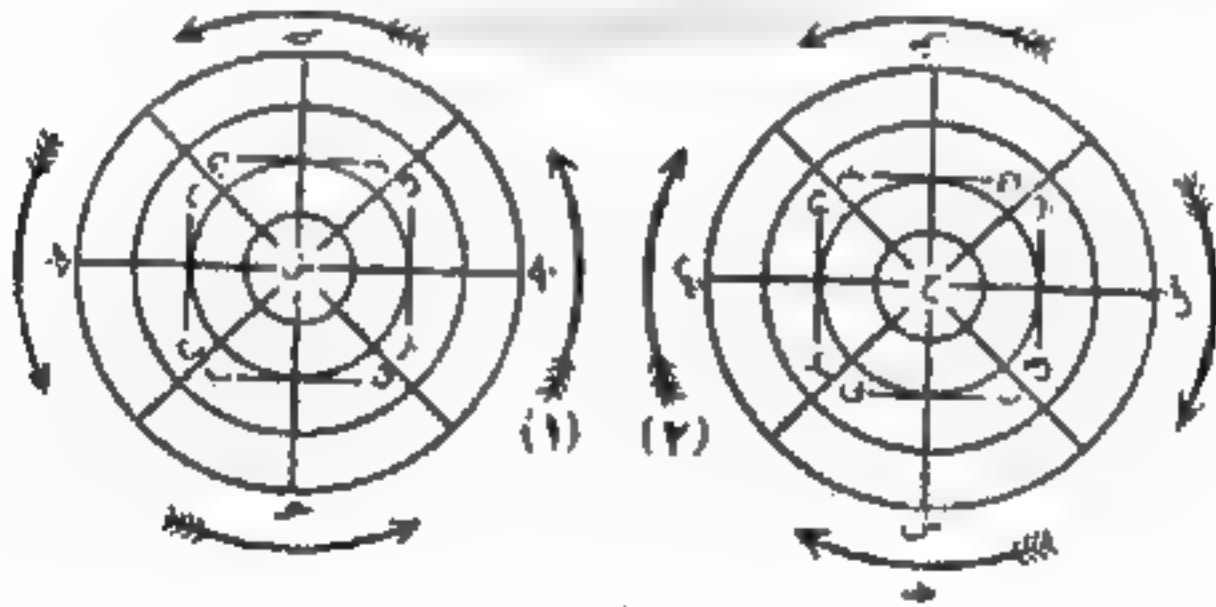
تنحرف الرياح في أثناء حركة الأرض على محورها عن اتجاهها الأصلي ، وتوضح ذلك

نضرب المثل الآتي في شكل (٣) :



راكب ترام ينظر إلى التمثال أمام الترام ويتقبل متجهاً نحوه في العربة في الاتجاه ا ب ، ثم ينعطف الترام يساراً كما هو موضح في القسم الأول من الرسم (١) ، فإذا كان الراكب مصمماً على السير تجاه التمثال فإنه ينحرف نحو اليمين في اتجاه السهمين (ج د) و (د هـ) ، وبالعكس من ذلك إذا انعطف الترام يميناً كما هو موضح في القسم (٢) من الرسم ، فإن مجموع سيره نحو التمثال يكون في اتجاه السهمين (ج د) و (د هـ) ، فني كلنا الحالتين يحدث انحراف بعكس انعطاف الترام ، وكذلك الحال على الأرض إذ تنحرف الرياح بسبب الدورة اليومية

ففي (شكل ٤) شطران : يمثل الأول نصف الكرة الشمالي ويمثل الثاني النصف الجنوبي .



(شكل ٤ - دورة الأرض على محورها)

(١) ففي مركز الدائرة في الشطر الأول القطب الشمالي ، وكل اتجاه يعدنا عنه جنوب وتعيين

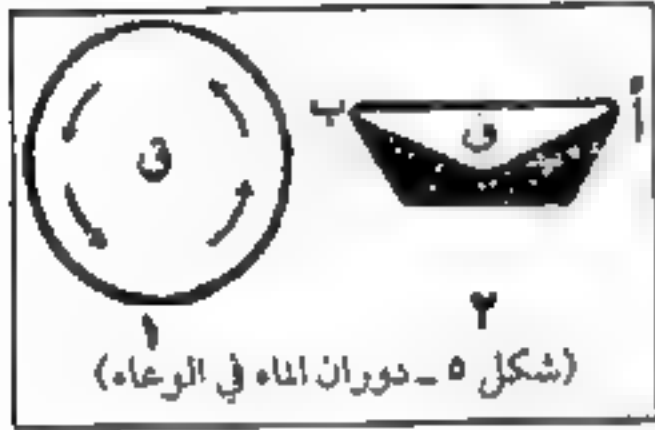
الشمال والجنوب يكون الشرق إلى اليمين والعرب إلى اليسار . وبذلك تكون دورة الأرض في اتجاه الأسهم المحيطة بالدائرة .

(٢) وفي مركز الدائرة في الشطر الثاني القطب الجنوبي ، وكل اتجاه يعدنا عنه شمال ، وبذلك

تكون دورة الأرض في اتجاه الأسهم المحيطة بالدائرة .

فإذا وازنت بين شكلي (٣ و ٤) تعرف أن الرياح تنحرف إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي وتنحرف إلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي، وتسمى هذه القاعدة «قانون فزل» ، وعفتضاها تصح الرياح الشمالية في نصف الكرة الشمالي رياحاً شمالية شرقية، وتصبح الرياح الجنوبية في نصف الكرة الجنوبي جنوبية شرقية.

### مناطق الضغط العظيم خلف المدارين

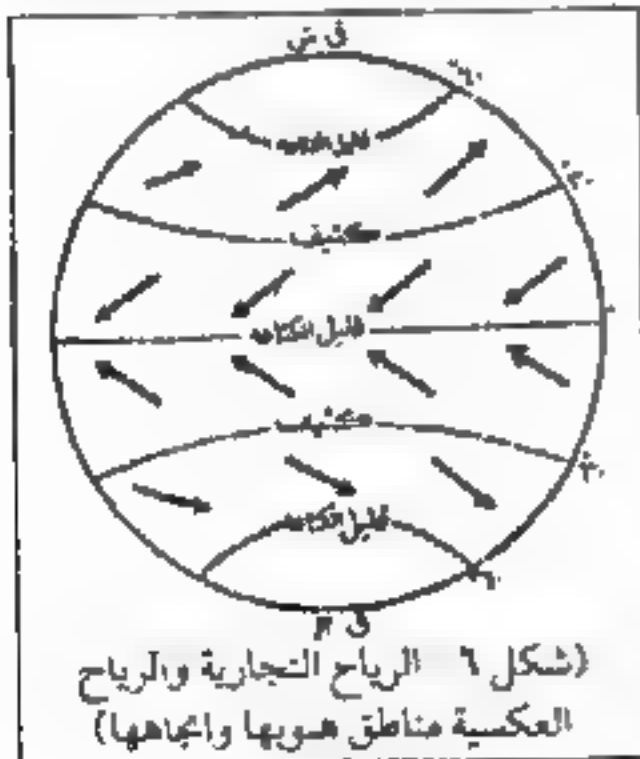


في الشطر الأول من شكل (٥) وعاء فيه ماء فإذا دار الماء في الوعاء حول القطب (ق) باستمرار لا يلبث أن يهبط سطحه في الوسط ويرتفع عند الحافة، فيكون سطح الماء كما ترى في الشطر الثاني من الشكل عند (ا ق ب)، وكذلك الهواء على وجه الأرض إذ تزيحه دورة الأرض على محورها بعيداً عن القطب، وتعمل على تكثيفه عند خط الاستواء. ولولا الحرارة عند خط الاستواء لأصبح الهواء عنده كثيفاً جداً، وبالعكس من ذلك مخففاً عند القطبين بسبب دورة الأرض على محورها.

لكن هنا عاملان متعاكسان: فالحرارة تعمل على إبعاد منطقة الضغط العظيم عن خط الاستواء ودورة الأرض على محورها تعمل على إبعادها عن القطب. ونتيجة منافسة هذين العاملين وجود منطقتي الضغط العظيم حوالي خط عرض ٣٠ شمالاً و ٣٠ جنوباً أما خط عرض ٦٠ شمالاً و ٦٠ جنوباً فيكون الهواء عنهما قليل الكثافة بسبب فعل الدوران في إبعاد الهواء عن القطبين.

### الرياح الدورية على وجه الأرض

ينتج عما تقدم ما نراه في (شكل ٦)، فعند خطي العرض ٣٠ شمالاً و ٣٠ جنوباً تزيد كثافة الهواء فتهب الرياح منهبات إلى خط الاستواء وتسمى بالرياح التجارية. وتهب من كل منهما إلى خط عرض ٦٠ الرياح العكسية.

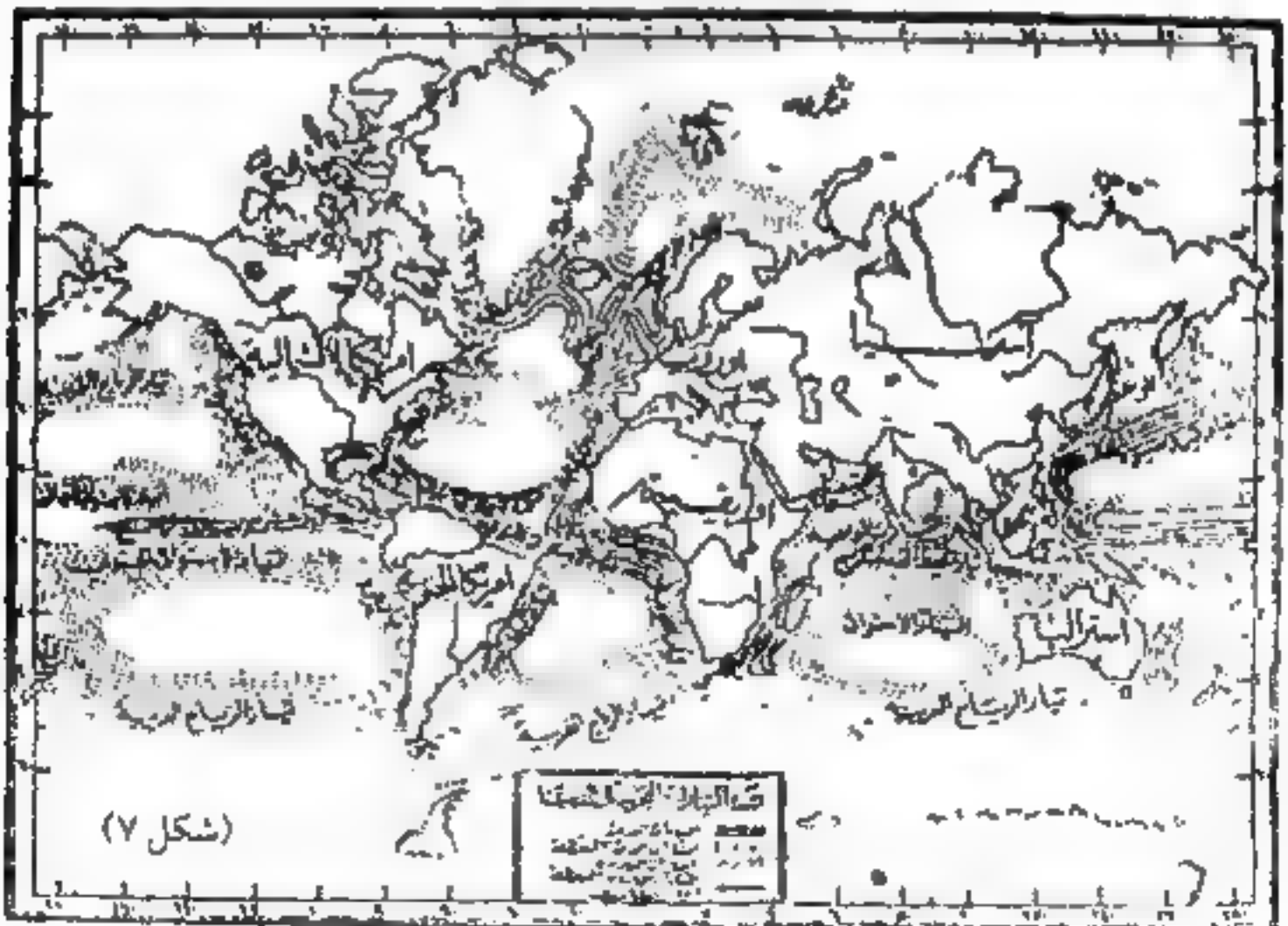


وتنحرف الرياح التجارية نحو الغرب بسبب دورة الأرض على محورها، وبذلك يكون انحرافها إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي وإلى اليسار في نصف الجنوبي. وتنحرف العكسية نحو الشرق أيضاً لهذا السبب. فتهب الرياح التجارية من الشمال الشرقي في نصف الكرة الشمالي، ومن الشرقي في النصف الجنوبي، وتهب الرياح العكسية من الجنوب الغربي في نصف الكرة الشمالي، ومن الشمالي الغربي في النصف الجنوبي. وحول كل من القطبين منطقة ساكنة. وعند خط الاستواء منطقة

سكون يرتفع عندها الهواء بفعل الحرارة إلى الطبقات العليا من الجو، وعند خطي عرض ٣٠ شمالاً و ٣٠ جنوباً من السكون تسقط عندهما الأهوية من الطبقات العليا، انتهى ما أردته من كتاب «الجغرافيا الرشيدة».

### تلخيص ما تقدم

هاهنا أن أذكر ما يخيّل لي من خطابات الله عز وجل للماء، كأنه عروجل يقول: أيتها المياه، اسمعي هأنذا جعلت الحرارة من الشمس الساقطة على الأرض سبباً في إثارة الهواء، فباختلاف قبول اليابسة والماء لها أدت الرياح فكانت نسيمات البر وكانت سمات البحر، فإذا كان الليل هبت النسيمات من البر إلى البحر لأن جو اليابسة يكون أبرد وجو البحر يكون أقل برودة، فتجري الرياح من البارد الخفيف وهو أبرد إلى الحار المتمدد وهو البحر، فإذا كان النهار قلبت الوضع وأجريت الرياح من البحر الذي لم تسرع الحرارة فيه إلى البر الذي أسرعته فيه الحرارة، فهما متعادلان: نسيم من البر إلى البحر ونسيم من البحر إلى البر، ومثل هذه الرياح الموسمية، ثم إنني أدركت الكرة الأرضية على محورها من الغرب إلى الشرق، والمحور متجه من الجنوب إلى الشمال، وبسبب هذا الدوران يفر الهواء من القطبين إلى ناحية خط الاستواء، لكن خط الاستواء يطرد الهواء بحرارته، فلا محيص للهواء إلا أن يلتجئ إلى نقطة معينة وهي هنا درجة ٣٠ شمالاً ودرجة ثلاثين جنوباً، وهناك منطقة سكون تتجه منها رياحان: ريح تتجه إلى جهة خط الاستواء راجعة وهي المسماة تجارية، وأخرى تتجه إلى ناحية القطبين وتسمى ضدية أو عكسية. ولا بد من انحراف كل من الرياح التجارية والرياح العكسية أو الضدية لأجل تأثير دوران الأرض. (انظر شكل ٧).



فها هنا يقول الله للرياح التجارية: أينها الرياح التجارية الجارية في المحيط الأطلسي عليك أن تحركي تيارين: أحدهما في جنوب خط الاستواء، وثانيهما في شمال خط الاستواء، يتجهان معاً من سواحل أفريقيا إلى سواحل أمريكا، فأما التيار الاستوائي الجنوبي فعلى بلاد البرازيل أن تصده، ومنى صدرته ينعطف معاذياً للساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. وأنت أينها الرياح العكسية أرجعيه ثانياً إلى مقره الأول فيرجع إلى سواحل أفريقيا ثانياً، ويتم دورته حول منطقة ساكنة، وهذا ليفعل التيار الاستوائي الشمالي، فليتوجه من سواحل أفريقيا إلى خليج المكسيك، وليسر معاذياً للساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، وأنت أينها الرياح العكسية وجهه إلى خليج المكسيك «يسمى تيار الخليج»، وهناك يجب أن يقطع قطعتين فيكون هناك تيار أوروبا الغربية وتيار آخر للتروبك، وهكذا ليكن ذلك في المحيط الهادي، فلتتحرك الرياح التجارية تيارين على جانبي خط الاستواء كنهذين، فأما التيار الاستوائي الذي جهة الجنوب فعليه أن يتوجه من سواحل أمريكا إلى سواحل أستراليا، وأنت أينها الرياح العكسية رديه ثانياً إلى أمريكا، وأما التيار الاستوائي الذي جهة الشمال فعليه أن يتجه من أمريكا أيضاً إلى ساحل آسيا عند اليابان وهو التيار الأسود «كوروسيو» بالرياح التجارية، وعليك أينها الرياح العكسية أن ترديه إلى أمريكا ثانياً، وهكذا لتفعل الرياح التجارية والرياح العكسية حول أستراليا في المحيط الهندي، فلتتحركي أينها الرياح التجارية تياراً واحداً جنوبي خط الاستواء فقط لأن نصف الكرة الشمالي مشغول بقارة آسيا، وليسر التيار من ساحل أستراليا إلى سواحل أفريقيا، وعلى الرياح العكسية أن ترده إلى أستراليا ثانياً.

هذا هو الخطاب الإلهي الذي يحيل إلي كآته حقيقة، وكان الله عز وجل يقول في مسافع هذه التيارات: فيا تيار الخليج، ويا تيار البرازيل في المحيط الأطلسي، ويا تيار «كوروسيو»، ويا تيار شرقي أستراليا في المحيط الهادي، ويا تيار مورنيق في شرق أفريقيا في المحيط الهادي.

أنا نقلت بعضكن من الجهات الاستوائية إلى العروض الباردة عن خط الاستواء لمقصد سام وحكمة بالغة ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمْنَوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْمُرُونَ ﴿الدخان: ٣٨-٣٩﴾، ﴿يَعْلَمُونَ ظَنَّهُم مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ ﴿الروم: ٧﴾. أنا نقلتك من الجهات الحارة إلى الجهات الباردة لأجل تلطيف كل مناخ يمر من عليه، وإنني بالتيارين اللذين عند غرب أوروبا وهذا التروبك أذبت مياه بحر الشمال مع أن بحر البلطيق الذي يساره في درجات العرض يكون جامداً خمسة أشهر في السنة. والرياح العكسية لحرارتها أثرت في تيار الخليج فأدفاته فوصل إلى سواحل أوروبا دافئاً، فكان المطر الكثير والدفء العظيم.

ثم كآته عز وجل خاطب البحار القطبية والبحار المدارية قائلاً: إنك أينها البحار القطبية لم أسلط عليك حرّاً كثيراً، لذلك كان ماؤك محفوظاً، فلم يكن منك بخار كثير، بل زدتك ومددتك بكثير الثلج فزادك ماء. وأما البحار المدارية فإن الحرارة ترفع مائها إلى الجو بهيئة بخار، فعليك أينها البحار الشمالية أن ترسلي تيارات مائية إلى الأقطار الاستوائية لأي عدل، فلما سمعت هذا الخطاب، البحار القطبية الشمالية أرسلت من لديها مدداً وهو تيارات بحرية إلى خط الاستواء.

(١) مثل تيار « لبرادو » الذي يحاذي سواحل « جرينلند » و « لبرادو » و « نيوفند » ثم يقابل تيار اخليج وهو دافئ فيتلاشى فيه .

(٢) وتبر شمالي شرق اليابان الذي يحاذي شبه جزيرة « كمشتكا » و جزيرة « يسو » ومتى قابل تيار « كوروسيوه » يتلاشى فيه .

(٣) وهكذا المحيط المتجمد الجنوبي أرسل تياره حول الدنيا من الغرب إلى الشرق دائماً سائراً مع الرياح العكسية الغربية ، ومتى قابل الأطراف الجنوبية لأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية يتفرع منه تيارات في المحيط الأطلسي وفي المحيط الهندي وفي المحيط الهادي ، وهذه كلها تقابلها تيارات دافئة لتخفيها وتعمدها ، فأنت أيتها التيارات الباردة لك آثار حسنة فبانك تؤثرين في جهات « جويسو » في اليابان ، فتكون أبرد من « جوهنشو » ، وفي مناخ جهات « يرو » في غرب أمريكا الجنوبية فإن حرارتها تكون أطف مع قربها من خط الاستواء الموجب لشدة الحرارة ، ولقد جعلتك أيتها التيارات الباردة أشبه بالفعللة والصناع ، إذ ينقلون التراب والحجارة من مكان إلى مكان لإصلاح البقاع وإنشاء ونحو ذلك ، فأنت تحملين الثلج ومعه صخر ، فمتى وصلت بتلجك وصخرك إلى شواطئ القارات تكون هناك مساحات واسعة مرتفعة عند سواحل « بوفوند لاند » بالمحيط الأطلسي وعند سواحل الشمالي الشرقي لليابان ، وما هي إلا صخور ذات الثلج الذي كان معها أصبحت هي محال لتربية السمك فيصطاده الناس عند تلك السواحل ، إذن أنت أيها التيارات الباردة تحملين برودة معك لتلطيف الحر وتصعين صنع البنائين والفعلة ، فإنك تبين أماكن للسمك يصطاده الصيادون .

### خطاب الله للناس

وكانني أسمع خطابه للناس إذ يقول : يا بني آدم ، أين عقولكم ، وأين أحلامكم ؟ ألست هذه آياتي ؟ فمن آياتي الرياح في البحر ، ولو أنني أسكت الرياح بسبب اتحاد الحرارة على الماء واليابسة لم تكن رياح ولم تكن تيارات .

انظروا يا عبادي ، فمن أين تكون تيارات حارة تنفذ إلى غرب أوروبا وعند الرويع ، فتذهب بحر الشمال لمنفعة عبادي في أرضي ، ومن أين تكون تيارات باردة تذهب إلى « يرو » في غرب أمريكا الجنوبية فتلطف حرارتها . سياسة أبدعت ، وحكمة نظمت ، وآيات وعجب ! هذه عجائب صنعتي ما خلقتها لكم عشاً ، أنتم قلدتم الطيور فطرتم في الجو بطيارياتكم ، وقلدتم النمل في الحرب ، والأسود في الافتراس تفرحون وتمرحون وتقولون : قد امتطينا الطيارات وقتلنا الأسمم بالقذائف النارية ، ونظفون أنكم بهذا مفلحون . كلا ، ثم كلا . وعزتي وجلالي إن هذه إلا أساليب الشياطين وأخلاق الحيوان والسباع ، فإذا لم يفهم أهل الأرض حكمتي فإني سأهلكهم أجمعين أكتعين أبصعين .

أيها الجهلاء ، أيها العاقلون : ألم يأتكم تأ تيارات الماء المذكورة . ألم تروها تجري من الجهات الباردة إلى الحارة ومن الحارة إلى الباردة لإصلاح أحوال عبادي فهاهي ذه التيارات القطبية تجري إلى جهات الاستواء لتلطف الحرارة ، والتيارات الاستوائية تتجه إلى الجهات الباردة فتقلل برودتها ألم يكن هذا درساً لكم ؟ ألم يأن لكم يا أهل الشرق ويا أهل الغرب أن تكون سياستكم كسياستي ؟ هذه



سياستي فمن الذي يقلدها؟ أعوالم السمك أم عوالم الدواب؟ كلا . بل أنتم المقصودون بتقليدها ، نعم . أنتم قلدتم في الأمور الشهوية ، فطرتم في الحول لتعيروا على غيركم ، أو لتسافروا لأغراضكم الخاصة ، ولكمكم قط لم تدركوا حكمتي ولم تقلدوني في صناعتي . أنا بالحرارة واختلافها أجريت الرياح وأجريت التيارات شرقاً وغرباً ، هكذا فلتكن حرارة العلم متأججة في قلوب الناس شرقاً وغرباً ، ولتكن منها جاذبية في قلوب الأمم كلها في نظام السياسة والاتحاد ، كما سرت الجاذبية في التيارات وانتطعت بها تيارات تشبه الأقطاع الناقصة التي تسير فيها الكواكب في السماء ، فأصبحت التيارات البحرية من أفريقيا إلى أمريكا ومن أمريكا إلى أستراليا وآسيا وهكذا كلها متجهات إلى تكوين قطع ناقص ، تشبهاً بنظام الكواكب في سيرها ، لأن كل أم يتبعها ولدها ، وكأنها أشارت أن نظام الإنسان في المستقبل سيكون أشبه بنظام هذه التيارات والرياح التي يمد الحار منها البلاد الباردة وبارد منه البلاد الحارة . ألم بأن لكم أيها الناس أن تجعلوا أممكم أمة واحدة ، فقويها بواسي ضعيفها وتلطفون في الهداية والسياسة بحيث يكون المتوحشون في كنف المعلمين من جيرانهم . ليكن مسدوم أفريقيا نوراً لتوحشها ، وهكذا ليكن الناس بعضهم لبعض معين ومساعد كما ظهر في التيارات البحرية باردة وحارة .

ومن عجب أن تكون هذه الآية في سورة « الشورى » ، فإن لم يكن العالم كله أمة واحدة الشورى أفلا يكون المسلمون وحدهم أمة شورية؟ والحمد لله رب العالمين . كتب صباح يوم الجمعة ٣ مايو سنة ١٩٣١ م .

### جوهرة في قوله تعالى :

﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِرِ الرِّيحَ فَيَظْلُرَ رُؤُوسَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾

نظرة راكب السفينة فيما حوله من الماء والأرض

لراكب السفينة نظرات فيما حوله ، فتارة ينظر في الرياح واتجاهها واختلافها ونتائجها كما تقدم ها . وتارة أخرى ينظر في جوهر الماء والبحر والبر وصور المخلوقات البرية والبحرية ، فيرى أشكالاً وألواناً وعجائب ، وهذا تقرأه في سورة « الروم الآية ٣٠ » في قوله تعالى : ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ وإبهم مفطورون على البحث في الأشكال والأحوال والحكم على هذه المادة بأشكالها وبيان مساحاتها ونظمها المختلفة .

وإن هذه العقول بقوتها العظيمة لم تحتج في مساحة محيطات الدوائر ، ولا في مساحة الدوائر ، ولا في مساحة سطح الكرة ، ولا في معرفة حجم الكرة ، إلا أن تمسح بنصف القطر ، دلالة على حكمة مبدعها وقدرته وعلمه ونوره الذي ألقاه على هذه النفس فتفادت إلى سويداء الأجسام فاخترقتها وحكمتها وحكمت عليها بنصف القطر وحده ، بحيث تربعه تارة وتكعبه أخرى ، وتضربه في أعداد معلومة محفوظة ، كل ذلك تقرأه في سورة « الروم » ، ولكن المقام الذي يليق أن يوضح ها أبهج رونقاً وأبهى منظراً وأشرق نوراً وأليق بهذا المقام ، لأن ذلك عام في كل ذي شكل في بر أو بحر ، أما ما هنا فإنه يحتصر بالماء والسماء .

### الماء والسماء

إن ركب السفينة يرى بعينه نجوم السماء وأمواج الماء، فهو بين نجوم وماء، فلا حرم يجب أن يقرأ عجائبها، ولتعلم أن هذه العلوم مينة بالبراهين معروفة بالقوانين، فلا يصدك عنها قول كثير من المتظاهرين بالعلم: إنها ظنون أو أوهام كلا فلا علم إلا وله براهين أقمت أهلها وكل من دخل مدغم اعترف بصدق نظرياتهم، فإذا قرأت ما سأقصه عليك فلا يخدعك عنه خادع، ولا يصدك عنه مارق بقول لجهله ولجسده: ما هذه إلا ظنون، فلتقرأ وتدرس وتعلم أن هذه هو الذي يطلبه الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم.

إن العلماء كما بحثوا الأشكال وعرفوا مساحتها أدركوا أيضاً أبعادها، فعرفوا أبعاد الشمس والقمر والكواكب، ووصلوا إلى أن عرفوا أن من أبعاد الكواكب ما وصل إلى مائة مليون سنة، بحيث إن نور تلك الكواكب لم يصل بعد خروجه من كوكبه إلى أرضنا إلا بعد أن قطع في سيره مائة مليون سنة، وهذا واضح في غير هذا المكان من التفسير، وهذه المقادير وإن كانت تقريبية قام عليها البرهان، أي: البرهان الهندسي، بحيث يستعملون في ذلك المثلثات التي لها أحوال خاصة. وعلم الهندسة علم يقيني، غاية الأمر أن المقادير تزيد وتنقص على حسب آلة الرصد لا غير، فلا يصدك عن ذلك قول القائل: إن علم الفلك علم يخطئ كثيراً، فإن هذا القول صادق في علم أحكام النجوم، وهو العلم الذي يحبر بالحوادث المستقبلية، فهذا العلم يكذب العقل ويخطئه القلب، أما حساب السنين والشهور وأبعاد الكواكب فذلك قامت عليه البراهين. إذن فلا شرع في الكلام على السماء، ثم أتبعه بالكلام على الماء.

### الكلام على السماء

إن راكب السفينة بعد أن يدرس الرياح المتقدمة يحطّر ياله ما يرى فوقه من النجوم، وهذه النجوم قد تقدم الكلام عليها في مواطن كثيرة، ولكن الذي أذكره هنا هو الكلام على مدة دوراتها في الفلك، كما أذكر في الماء القوانين العلمية التي بها غاص فيه أجسام وغام على سطحه أجسام أخرى، فإن ثقل الأجسام وخفتها يؤثران في صعودها على سطح الماء وسقوطها في قاع البحر، كما أن السيرات تختلف مدة دوراتها حول الشمس باختلاف أبعادها وأحجامها وقوتها الطاردة والجاذبة، وسأوضح هذا ليعجب الأذكى من نجوم باهرات سائرات بقوانين لا تختلف على مدى الأزمان، ومن ماء جميل يستقل الأجسام في أسفله تارة وفي أعلاه تارة أخرى بقوانين، بحيث يخرج المطلع على هذا بعد فهم هذا الموضوع وقد تحلت نفسه بحلية العلم وابتهجت برينة الجمال، وعرفت سرّ أمر ما أقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ [الحجر: ١٦]، وأدركت قصة من نور قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ تَنجِيهَا بِأَنبُذٍ وَإِنَّا لَنُوسِخُوهَا﴾ [الدرياب: ٤٧]، ومن قوله أيضاً: ﴿وَأَنسَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ آتِجِرَاتٍ﴾ [الرحمن: ٧-٨].

سظر راكب السمعة في السماء فيجد الكواكب تنقسم قسمين: ميارات وثوابت، فالثوابت هي كل ما تراه في السماء من الكواكب إلا قليلاً، والقليل هي السيارات، والسيارات تسير حول الشمس، فعنها:

(١) عطارد : يدور حول الشمس في (٨٨) يوماً تقريباً ، ويبعد عن الشمس (٥٧) مليون كيلومتراً .  
 (٢) الزهرة : تبعد عن الشمس (١٠٧) مليون كيلومتراً ، وأبعادها وأحجامها تقرباً مما للأرض عنها .  
 (٣) المريخ : السيار الذي يلي الزهرة بالنسبة للشمس هو الأرض ، وهي معروفة فيما تقدم في أجزاء هذا التفسير ، والذي يليها هو المريخ ، ويبعد المتوسط عن الشمس قدر بعد الأرض عنها مرة ونصف ومقداره (٢٢٥) مليون كيلومتراً تقريباً ، والقطر الظاهري من المريخ يساوي (٠.٥٤) من قطر الأرض تقريباً ، أعني (٦٨٠٠) كيلومتراً ، وحجم المريخ (٠.١٤٧) من حجم الأرض ، ودورته السنوية مركبة من (٦٦٩) يوماً نجمياً للمريخ .

(٤) المشتري : هو قدر حجم الأرض (١٣٠٠) مرة وقطره يساوي (١٤٠٠٠٠) مليون ، فهو قدر خط الاستواء الأرضي (١١) مرة ، ويبعد المتوسط عن الشمس يساوي (٧٧٠) مليون كيلومتراً ، وسنته (١٢) سنة من السنين الأرضية .

(٥) زحل : البعد المتوسط لزحل عن الشمس هو قدر بعد الأرض عنها تسع مرات ونصف ، أعني (١٤٠٠) مليون كيلومتر تقريباً ، ويقطع الفلك في (١٠٧٥٩) يوماً أعني (٩) سنة ونصف تقريباً ، وحجم زحل قدر حجم الأرض (٧١٨) مرة وقطره الاستوائي هو (٩.٢٩٩) .

(٦) أورانوس : مدة دورته حول الشمس (٨٤) سنة تقريباً أو (٣٠٦٨٧.٧) يوماً بالضبط ، ويبعد عن الشمس (٧٠٨) مليون فرسخ ، وحجمه قدر حجم الأرض (٦٩) مرة ، وقطر كرتيه (٤.٢٥) بأخذ قطر الأرض وحده .

(٧) نبتون : بعده المتوسط عن الشمس (١١٠٧٠٠٠) فرسخ ، وهو أبعد السيارات ، ويتم دورته في (١٢٥) سنة ، وقطره (٣.٨٠) بالنسبة لقطر الأرض .

هذه هي السيارات المعروفة التي عرفها الإنسان الآن ، اختلفت أحجامها وأبعادها وأضواؤها ومدد دوراتها ، والمهم في هذا المقام أنها مع هذا الاختلاف قد حفظت أبعادها ومدد دوراتها فلم تتغير ، فلا فرق بين أرضنا وبين تلك الكواكب في حفظ مدد دوراتها .

اللهم أزل العشاوة عن عقولنا ، هذه المعلومات البسيطة التي ذكرتها هنا ليست إلا شيئاً يسيراً جداً مما تقدم في مواضع هذا التفسير ، ذكرتها ليمتكر راكب السفينة في عجائب الكواكب ، تلك الكواكب التي لا تخطئ في سيرها ولا تمدي ما رسم لها من مداراتها تذكرة لقوله تعالى : ﴿إِلَىٰ قَعَالٍ لَّهَا وَلِلْأَرْضِ آثِبٌ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ ﴿فَقَضَيْنَهُنَّ مِمَّا سَمَّيْنَ فِي يَوْمَئِذٍ﴾ [ص: ١١-١٢] فهذه سبع سيارات منظّمة سواهن الله عز وجل ونظمهن وأحكمهن وقال لهن : سرن أيتها السيارات في طرقكن ولا تتعدين ما رسمته لكن ، سارت هذه السيارات وهي طائعة مخارة ولم تخطئ في المسير ولم تزد ثابة واحدة ، وهذا هو السبب في بقاء هذا العالم مطعماً آماداً وآماداً ، إذن فلننظر في :

### عالم الماء

هنا نحن أولاء نظرنّا عوالم السماء فرأيناها منظّمة سائرة بحكمة وعلم تامين ، فلننظر في عوالم الماء التي تسير السفينة فوقها ، فهل نجد لها قوانين تشبه تلك القوانين بحيث نفهم به قوله تعالى :

﴿ قَفَّارًا لَّهُمْ فِيهَا مَاءٌ غَدِيقٌ ﴾ [صافات: ١٦]. هانحن أولاء عرفنا من هذا المقام ومن غيره كيف كانت عوالم السماء قد آتت لربها طائفة، فهل فعلت مثلها عوالم الأرض وأنت طائفة، نحن لا نعرف ذلك إلا بالدراسة فنقول:

إن في علم الطبيعة تعرف الكثافة والوزن النوعي، يقولون: إن كثافة الجسم هي كتلة وحده حجومه، وهذه الحمة في ظاهرها غير مفهومة، ولكنها لا بد من ذكرها وفهمها والسير في هذه المباحث حتى نعرف أن عوالم الماء كعوالم السماء لها قوانين وقد أطاعت الله كما أطاعته الكواكب. وكل منهما يحتاج إلى دراسة تامة.

يقولون: إن كتلة السنتيمتر المكعب من الحديد تساوي (٧, ٨) من الجرامات. وكتلة السنتيمتر المكعب من الرقيق تساوي (١٣, ٦) من الجرامات. وكتلة السنتيمتر المكعب من البلاتين تساوي (٢١, ٥) من الجرامات. فكثافة هذه الأجسام هكذا بالترتيب (٧, ٨) و(١٣, ٦) و(٢١, ٥) من الجرامات.

ومعنى هذا أن الحديد والرقيق والبلاتين إذا أخذنا منها مقادير مساوية لحجم السنتيمتر المكعب من الماء فإن أورانها تزيد عليه بهذه المقادير، فيكون الحديد أثقل منه (٧, ٨) والرقيق أثقل منه (١٣, ٦) والبلاتين أثقل منه (٢١, ٥)، وهذا هو الوزن النوعي، لأن الوزن النوعي لجسم هو النسبة بين حجمين متساويين منه، ومن الماء المقطر وهو في درجة (٤) فوق الصفر من الميزان المثوي «ستيراد»

وهنا لا بد من ذكر قاعدة «أرشميدس» وهي كل جسم مغمور في سائل يكون مدفوعاً من أسفل إلى أعلى بقوة تساوي وزن مقدار من السائل حجمه يساوي حجم الجسم. وبعبارة أخرى: وزن السائل الذي يحل محله الجسم. ويتج من هذه القاعدة ما يأتي:

إذا طفا جسم على سطح سائل كان وزنه مساوياً وزن السائل الذي يحل محله الجزء المنغمس فيه، ولهذا السبب يطفو الرخام والحديد على سطح الزئبق، ويمكن أن تطفو الأجسام الكثيفة جداً على سطح الماء إذا كانت مشكلة بشكل يمكن معه أن يكون وزن السائل الذي يحل محله الجزء المنغمس فيه مساوياً لوزن الجسم كله، فمثلاً الكرة المعدنية الجوفاء التي حجمها (١٠٠) سنتيمتراً مكعباً ووزنها (٦٠) جراماً لا تنغمس منها في الماء إلا مقدار يحل محل (٦٠) سنتيمتراً مكعباً فقط، وفي هذه الحالة يكون وزن الماء مساوياً وزن (٦٠) جراماً وهو وزن الكرة المعدنية، والسفينة التي تزن (٥٠٠٠) طونولاً لا يمكن أن تطفو فوق الماء إلا إذا زاد حجمها على (٥٠٠٠) متر مكعب حتى يحل الجزء المنغمس منها محل هذا القدر من الماء، ولذلك تطفو السفن التي من الحديد فوق الماء، مع أن كثافة هذا المعدن أعظم كثيراً من كثافة الماء.

ومن العجيب أن العلماء أوجدوا الوزن النوعي للأجسام بطريق التطفو، فيصمون مثلاً من اللوط متوازياً مستطيلاً في وعاء فيه ماء فيطفو فوق سطحه، ويحسبون الجزء الطافي والجزء المنغمس في الماء ويطرحون الطافي من المنغمس، فالباقي يكون هو الوزن النوعي للوط وهو أخف من الماء بعكس الحديد والزئبق والبلاتين والذهب فإنها أثقل من الماء.

أليس هذا عجباً أن الماء يصبح حكماً في معرفة كثافة الأجسام وكتلتها المدمجة في أحجامها، فالكتل المدمجة في الأحجام التي تعرف بها كثافة الجسم يظهرها الماء، فإن كانت الأجسام أخف من الماء طفت أو أثقل انغمست، وهنالك درجات معينة لثقل الأجسام وخفتها وقد أظهرها نفس الذي جعله الله ميزاناً يوزن به ثقل الأجسام وخفتها.

هاهنا علمت أيها الذكي لماذا ذكرنا ههنا كواكب السماء، ومقادير أبعادها وأحجامها، وعدد حركاتها، فإن أجسام المعادن والخشب وغيرها ثلث؛ وخفت بمقادير معينة عيها الماء وأوضحها أيما إيضاح؛ كما تعينت الأبعاد والأحجام في السيارات، وسبب أحجامها وسببها إلى حجم الأرض وسببها، والنسبة الكوكبية في السيارات لا تتغير، والسبب الوزمة في الأجسام الأرضية ووزنها النوعي لا يتغير، وهذا قوله تعالى: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [الصمت: ١١]، فهذه هي الطاعة، طاعة الكواكب وطاعة الأجرام الأرضية، بل الطاعتان ترجعان لأمر واحد هو الجاذبية، فالحديد ثقيل وخشب البلوط المتقدم خفيف، فخاص الحديد في الماء وطعم الخشب على الماء، ذلك لأن الحديد أكثف من الخشب، فلذلك انجذب إلى الأرض على مقدار كثافته، فكان أسرع نزولاً إليها، فقلنا هذا ثقيل، فنكل من الخفيف والثقيل حركات تحبسه تسميها ثقلاً وخفة كما اختلفت حركات الكواكب بالنسبة لاختلاف أوصافها وأحوالها وأبعادها. ولقد بو على قاعدة «أرشميدس» تطبيقات أخرى وهالك ياب:

- (١) منها أن انغماس السمن في مياه البحار الملحة أقل من انغماسها في مياه الأنهار العذبة.
- (٢) ومنها أن السمك يتمكن من الغوص في الماء إذا ضغط حوصلة ويصعد فيه إذا مددها فانسعت. فبالضغط والتمدد لحوصلة العوم فيه يضمر جسمه فيغوص في الماء أو يكبر فيرتفع، وهذه الحوصلة يراها الإنسان وهو يأكل السمك.
- (٣) ومنها أن السفينة إذا مست قرار البحر أو غاصت في رماله، فلنجاتها وإنقاذها تربط في سفينة أخرى عائمة ثقيلة الحمل، ثم يلقى محمولها فترتفع، وترتفع معها السفينة العائمة الفارقة.
- (٤) ومنها أن جثث الغرقى تطفو على سطح الماء بعد أيام لأنها تحللت مادتها فتكوست فيها غازات تصيرها أقل كثافة من الماء فتطفو عليه.

هالك حصر صاحبي العالم الذي اعتاد أن يسألني في مسائل هذا التفسير، فقال: هاهنا سمعت كلمات ربما تكون عامضة على كثير من قراء هذا التفسير، وأنا رأيت أنك تريد أن تجعله سهلاً لجميع القراء، وذكرت السفينة التي تزن (٥٠٠٠) طونولاً، وذكرت الجرام، وذكرت السفينة المكب، فكل هذه ألفاظ تحتاج إلى إيضاح.

فقلت: اعلم أن الله عز وجل كما جعل الماء في الأرض حياة لأجسامنا ونماء لزرعنا وأنعامنا جعله ميزاناً لأعمالنا، والموازين على قسمين: موازين طبيعية وموازين صناعية. فالموازين الصناعية هي التي سألتني عنها، فأما الموازين الطبيعية فهي الوزن النوعي، ومعنى هذا أننا نعرف تراكيم المادة في الرصاص أكثر من تراكيمها في النحاس، ونعرف تراكيمها في النحاس أكثر منه في الحديد، وفي الحديد أكثر منه في الخشب بموازنته بالماء، فالماء هو الذي يحكم بينها. ولقد وجد العلماء ما يأتي:

الأردواز: وزنه النوعي ٢,٧، واللاتين: وزنه النوعي ٢١,٥، والحديد: وزنه النوعي ٧,٨٦،  
والخارصين: وزنه النوعي ٧,١، والذهب: وزنه النوعي ١٩,٣٢، والرخام: وزنه النوعي ٢,٨،  
والرصاص: وزنه النوعي ١١,٣٧، والعاج: وزنه النوعي ١,٩، والعصاة: وزنه النوعي ١,٠٥،  
والفلين: وزنه النوعي ٠,٢٦، والفولاذ: وزنه النوعي ٧,٩، والقصدير: وزنه النوعي ٧,٢٩،  
والكهرمان: وزنه النوعي ١,١، والسلخ: وزنه النوعي ٠,٥٨، والماس: وزنه النوعي ٣,٥٢،  
والنحاس المطروق: وزنه النوعي ٨,٩، والنيكل: وزنه النوعي ٨,٩.

هذه أشهر الموازين النوعية، فإذا أتيت بالعاج وعينت منه حجماً خاصاً فإنك تجد وزنه يساوي  
الحجم الذي يساويه من الماء مرة ٩ من عشرة من ذلك الوزن، وإذا فعلت مثل ذلك في الذهب رأيت  
كتلة الذهب أثقل من نظيرتها في الماء أي المساوية لها في الحجم ١٩ مرة وبحولث المرة وهكذا.

فهذا هو الماء الذي جعل معياراً للوزن النوعي لهذه المحلوقات، الماء معيار للوزن النوعي،  
ولماذا كن كذلك؟ ذلك لسر الربوبية، سر خمي، سر يجهله الناس، الناس يركبون السفن ويهم تسير  
من قطر إلى قطر، ولا يعرفون منها إلا أنهم بها يصلون لأغراضهم، وفاتهم أن حياتهم قصيرة، وأنهم  
خلقوا في الأرض للدراسة، وأن هذه العقول لم توضع في أدمغتهم إلا للدراسة، يركسون السفن  
ويغفلون عن السر الذي حفظها، ويغفلون عن قول مجري السفن في البحر ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ تَجَاوَزُ فِي  
الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ﴾ [الشورى: ٢٢-٢٣]. إذن الآيات على قسمين:

آيات في نفس السفن، وآيات في هبوب الرياح. أما آيات الرياح فقد تقدمت قبل هذا المقام  
مستوفدة.

وأما آيات السفن فهي التي نحن بصدد الكلام عليها.

العقول النائمة لا تعقل أن في السفن آيات، ولكن العقول المفكرة تدرس السفن وتعفل الورن  
النوعي لها، وتدرس قوايين صعودها فوق سطح الماء، وتعرف أن هذا الماء أمره عظيم، إن أمر الماء  
وبقاءه متناسب الأجزاء محفوظ القوام هو الذي به بقيت السفن وحفظت وحررت، ولو أن أجزاء الماء  
اختلف نظامها لفرقت السفن، كما أن الكواكب التي تقدم وصفها لا بقاء لها في مداراتها إلا بمسك  
أمسكها فبقيت في مداراتها.

إذن هناك ممسك يمسك الكواكب في مداراتها، ويمسك ذرات الماء فتبقى متلاصقة متماسكة،  
ويمسك ذرات الحديد والنحاس والذهب فتبقى متماسكة ثابتة، ولولا هذا الممسك لم يستقر قرار لهذه  
الموجودات.

سبحانك اللهم وبحمدك، أنرت السبل بالعلم، وحفظت هذه الدنيا، وأقمت نظامها، هذا  
العالم الذي يعيش فيه كلة مركب من مادة في غاية الصغر، وأجراؤها الدقيقة وهي الجوهر لفردة بيتها  
مسافات في غاية الصغر يسمونها المسافات الجزئية، ولم ير أحد الجوهر الصرد المذكور ولم يرق دليل  
على وجوده، ولكنهم اقتنعوا به في تحليل الظواهر، ولقد أظهر المظار المعظم أن آلاف الآلاف من



المخلوقات الحية تعيش في قطرة ماء كما ذكرناه كثيراً في هذا التفسير، وهذا القول يدرس الآن في مدارس الشرق والغرب فلا خلاف فيه ولا مسكر له، وهذه الملايين من الأحياء تنمو وتتكاثر هناك، ولا يخلو منها مستنقع، وهي تتغذى بدقائق أصغر منها لا تكاد يدرك لصغرها. ومع ذلك يعتبر الجوهر الفرد أصغر من هذا كله.

إن العلامة الإنجليزية «وليم تمسن» توصل بطريق الحساب إلى ما يأتي إذا تصورنا قطرة ماء تمددت حتى يبلغ حجمها حجم الأرض ما بلغ حجم الجزيء فيها حجم «رملة». فإذا كانت هذه حال المادة من الصغر والكثرة ومسافاتنا الصغيرة بين تلك المواد الدقيقة فليس يحفظها متلاصقة مجتمعة إلا أمر آخر هو الذي يسمى قوة التماسك يقول علماء الطبيعة: إن كل جزء من نوع واحد يجذب كل مهمل الآخر بقوة تتغير تبعاً لطبيعة مادتهما وتقوى تبعاً لصغر المسافة بينهما، وخاصة التجاذب هذه المسماة قوة التماسك واضحة جداً في الأجسام الصلبة، وأقل وضوحاً في السوائل، ومعدومة في الغازات.

فقوة التماسك المذكورة هي القوة التي بها جمعت دقائق الماء متلاصقة بحال واحدة، وكرات الكواكب في السماء في مداراتها، وهو المبرر عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشَبِّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولاَ وَيَسْأَلُ أَنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعِيدٍ﴾ [فاطر: ٤١].

لهذا عرفنا بعض آيات الله في السمن الجارية في البحر كالأعلام، فهي جرت في البحر لأن ذرات الماء الدقيقة جداً ذات المسافات الصغيرة بقيت متماسكة بحال واحدة في جميع الأركان فعاش الناس آمين، يسافرون عليها ولا يخافون افتراق هذه الأجزاء فتفرق السفن، لأن الله لا يخلف وعده، ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الروم: ٦]، فإنه لا يخلف وعده في حفظ الكواكب في مداراتها وفي سيرها منظمة، ولا في انتظام أجزاء المادة وتلاصقها وبقائها محفوظة كما جمعت الكرات السماوية، فبقي الناس آمين على انتظام أزمانهم ومساعاتهم، وآمنين من العرق فلا تفرق أجزاء الماء المتصقة، إذن هنا قوة حافظة لهذه العوالم كلها، وكذلك الله لا يخلف وعده في حفظ أجزاء الحديد والنحاس والذهب والفضة والخشب، فهو يبقئها بالقوة التي تمسكها فتبقى بوزنها النوعي، فيعيش الناس بها بسلام مطمئنين على ذلك الوزن النوعي وهم سالمون آمنون، كل ذلك سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشَبِّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولاَ﴾ [فاطر: ٤١] الخ. وبهذا تم الكلام على الموازين الطبيعية.

أما الموازين الصناعية التي سألتني عنها، فاعلم أيديك الله أن الماء كما كان بشاته سبباً لمعرفة الوزن النوعي للأجسام صار أيضاً سبباً لمعرفة الموازين الصناعية التي اصطلح عليها الناس أجيالاً وأجيالاً، وذلك أن المتر وهو المقياس الفرنسي المشهور ينقسم إلى مائة جزء كل جزء منها يسمى سنتيمتراً، وهذه المائة إذا رُبعت تصبح عشرة آلاف، وإذا كُعبت تصبح ألف ألف من ضرب مائة في مائة، فهذا هو المليون.

فإذا كان لدينا إناء طوله متر وعرضه متر وعمقه متر وملأناه ماء مقطراً درجته أربعة فوق الصفر فإن هذا الإناء يكون قد حوى ألف ألف سنتيمتر مكعب، وكل واحد منها طوله سنتيمتر وعرضه

كذلك وعمقه كذلك، وكل واحد منها سموه جراماً إذن هو يحتوي على ألف ألف جرام أو ألف كيلو جرام، ولا حرم أن هذه تبلغ فوق (٢٢) قطاراً، ومعلوم أن الكيلوجرام (٣٢٠) درهماً، ويضرب الألف فيها تبلغ (٣٢٠) ألف درهم، والقطار (٤٥) كيلو جرام.

إذن القناطير (٢٢) قطاراً، ويضاف إليها (١٠) كيلو جرامات، وهذه أيضاً (٨٠٠) أقة، وكل ٣٦ أقة قطار فيكون الباقي بعد (٢٢) قطاراً (٨) أقات. إذن الطونولائة تبلغ (٢٢) و (١٠) كيلوجرامات أو (٨) أقات.

إذن الماء بثبات دقاته وتلاصقها يحفظ لنا أوزان الأجسام النوعية، أي التي نسب ثقل أحجامها إلى ثقل حجم الماء المساوي لها في الحجم بحيث يكون مصاعفاً له مرتين أو عشرة أو عشرين أو مسوياً لبعض أجزائه كالثالث والربع كما تقدم. وحفظ لنا موازيننا المعتادة من الجرام ومضاعفاته وموازنه من الدرهم والأرطال والقناطير. ذلك كله يدعو إليه فهم قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْخَوْبُ فِي أَنْبَحِرَ كَأَلْأَعْلَمِ﴾ (٣٢) إِن بَشَأَ يُكْسِرِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِبَهُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (الشورى: ٣٢-٣٣).

ولقد تبين لك من هذا المقام أن هذه المعاني لا يمكن أن يعقلها إلا من يصبر عليها صبراً مستمراً وإلا فكيف يتسنى للرجل الشهواني الغر الجاهل أن يصبر على ما ذكرناه ها من عالم الكواكب المناسب للمقام وعالم الماء وعوالم المعادن ونحوها، ويستمر في بحثها ويصبر على دراستها، ولا حرم أنه إذا صبر هذا الصبر أصبح شاكراً لأن الشكر يرجع إلى فهم النعمة، وفهم النعمة لا يعقل إلا بالصبر على دراستها وتعقلها، وكلما كان الصبر على الدراسة أتم كان الشكر أوفر. ولذلك يقول الله: ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (الشورى: ٣٣) وكلاهما صعبة مبالغة، فمن بالغ في الصبر كان أكثر شكراً، وعلى مقدار الصبر ودراسة النعمة يكون شكرها، وشكرها أن يحس الإنسان في نفسه بحب لمسدي النعمة، وينطق لسانه بالشاء في المدارس والمجامع والمواضع، وتطلق جوارحه بخدمة الأمم التي يعيش الشاكر فيها، فهو كما يعيش مسدي هذه النعم ويحب لإتقان صنعه وإبداعه يكون مصدر العلم والخبرات لعباده، بل يكون خليفته في الأرض، وذلك بأن يكون مقتدياً بالأنبياء سائراً على نهجهم في الإصلاح وإسماع الناس، وهذا الشكر هو الذي ورد وجوبه في قوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا﴾ (الفرقة: ١٥٢) فعلى مقدار العلم يكون هذا الشكر.

ولا جرم أما مأمورون بزيادة الشكر وازدياد العلم، وهذا وجوب عيني على كل قادر نص عليه علماء الأصول، فقلوا: شكر النعم واجب. وقد علمت معناه.

أما إسماء النعم للناس بهذه العلوم فهذه فروض كفايات، والأمم الإسلامية اليوم قصرت في ذلك كل التقصير، فأمثال هذه الموازين النوعية الطبيعية، والموازين الاصطلاحية لا بد لها من رجال مختصين بها ويكون عددهم على حسب احتياج الأمم الإسلامية، فلتدرس هذه العلوم جميعها، ولتنوع على جماعات تكفي نظام الأمم الإسلامية وحياتها، هذا تحقيق المقام واحمد الله رب العالمين. ثم هذا الموضوع مساء يوم الأحد ٢٦ مايو سنة ١٩٢٩ م.

## إيضاح بعض أسرار قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الشورى: ٣٢]

إلى قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [الشورى: ٣٣]

مع قوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْخَلْقَ أَذْهَبًا﴾ [الشورى: ٣٦]

هاها جعل الله السفن الجاريات من آياته ، وهذه الآيات لا تظهر إلا لمن صبر وشكر ، فأما الصبر فعلى العمل والتنظيم ، وأما الشكر فلا يكون إلا بعد فهم النعم ، وكيف تفهم إلا بالدراسة ، ومن عجب أن آية سورة « فاطر » مثل هذه الآية في ترتيب نظامها ، إذ يقول تعالى : ﴿ وَتَرَى الْفُلَ فِي مَآوِجٍ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [فاطر: ١٢] ، فالاستفاد من الفضل إنما يكون بالعمل ولا عمل إلا بصبر ، فالابتغاء هناك في مقابلة الصبر ها والشكر مشترك بينهما ، ولقد بينت هناك بعض تعميم السفن من حيث تسهيل النقل مع وصف الحار وأعماقها ، وذلك كله موجب للشكر ، فإنك ترى هناك أن في البحر عجائب مثل الكاشالوت ذو الأياب المحددة ، والروكال الذي يبلغ طوله ( ١٢٠ ) قدماً ، ومثل عمق البحر ( ٢٧٥٠ ) قامة مع أن السور لا يبعد أكثر من ( ٢٠٠ ) قامة ، فهناك في الظلام حيوانات تعيش بلا نور خارجي ، بل إن النور يخرج منها نفسها ، فهو تحت أمر الحكمة ، إذن هناك في ( ٢٢٥٠ ) قامة في الظلام أحياء ، ومنها ما له نور فسفوري . وفي البحر المرجان يبني جزائر كثيرة كما بنت الأرض في اليابسة مباني هائلة ، إذن الأرض برآ والمرجان بحراً فعلاً ما هجر عنه الناس ، فإن المرجان أحدث في البحر آلافاً من الجزائر عاش فيها الحيوان والنبات ، ومن العجائب أن قوة الحصان نجر ( ٣٠٠٠ ) رطل في البر بسرعة ثلاثة أقدام في الثانية ، وعلى السكة الحديدية ( ٣٠٠٠٠٠ ) رطل للمسافة نفسها والوقت نفسه ، وفي البحر ( ٢٠٠٠٠٠ ) رطل ، إذن الماء أكسبنا تسهلاً فوق السير المعتاد ( ٧٠ ) مرة ، هذه سر آية : ﴿ وَتَرَى الْفُلَ فِي مَآوِجٍ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [فاطر: ١٢] ، إذن المسلمون عليهم أن تكون لهم يد في الحار عظيمة ، هذا ملخص ما كتبه هناك .

وأريد هنا ما جاء في كتاب « الجغرافيا التجارية الاقتصادية » لمؤلفه الأستاذ محمد حمدي بك

ناظر مدرسة التجارة العليا . فقد جاء فيه ما يأتي :

## الإنسان ومغالبه البحار والمحيطات

في موضوع ترقى الملاحة . ملاحه الأنهار . علاقتها بالسكك الحديدية والقنوات .

ملاحه البحار والمحيطات . مراكب التجارة . الموانئ وأنواعها وأشهر الموانئ التجارية .

الموانئ المصرية . تأثير القنوات الملاحية في تجارة المحيطات قناة السويس . قناة بناما .

الملاحة غريزية في الإنسان من القدم إذ كان يدفع بنفسه في الأنهار والبحيرات لصيد الأسماك ، وكان لا يزال يأوي للسكنى على سطح البحيرات في مساكن يقيمها هنالك أماناً من الأخطار التي يمكن أن تحمل به من البر ، فكان دائماً في حاجة شديدة إلى أي نوع كان من الزوارق .

ولا يخفى ما للأنهار من أهمية في اجتياز الممالك الغاية أو المستنقعات ، كذلك لا يحصى أن

قواعد المدينة الأولى كانت راسخة في وديان الأنهار العظمى ، وإذا كانت هذه الأنهار سبب التجارة بين

أرجاء أبلاد مثل مدينة المصريين القدماء على تلك الملحة الأرضية التي يغمرها النيل بخيره ومثلها بابل وآشور في الوديان السفلى لدجلة والفرات .

وبما نلاحظ في نظام تجارة مثل الممالك سابقة الذكر أن تقوم المملكة بسد حاجاتها بنفسها خصوصاً فيما يتعلق بمواد الغذاء الرئيسية التي هي موضوع التجارة الدولية في العالم في الوقت الحاضر على منوال لم يسبق له مثيل ، وإذا كانت قد قامت حركة تجارية بين تلك الأمم القديمة بواسطة الطرق البرية فإنما كان ذلك في أواخر أدوارها من الرقي ، وكانت قاصرة على المواد الصغيرة الحجم الغالية الثمن من اللذائذ لا الضروريات التي لا مندوحة عنها ، ولم يسمع في عهودها بالتجارة في المواد الأولية والصناعية بكميات طائلة ، لأن طريق البر كانت تستخدم فيها الناس والدواب للقل ، فكانت الأحمال على قدر طاقة هؤلاء فضلاً عن أن التجارة كانت عرصة في الرمان القديم إلى سطر اللصوص وقطاع الطرق إذا انتقلت إلى مسافات بعيدة براً أو بحراً .

ولقد كان التدرج في بعض الممالك من ملاحه الأنهار إلى ملاحه البحار طبعياً ، وفي أمم أخرى كانت ملاحه البحار هي الخطوة الأولى لها ، كما بين سكان الجزر في المحيط الهادي أو الاسكيمو في القطب ، فترقي الملاحة إذا ليس أمراً قديماً فحسب بل هو أمر عام في أنحاء الأرض ، ولا يقع طبعاً في الأصقاع الجافة الخالية من الأنهار كما يفهم من حال العرب في بدء مدينتهم ، حتى لقد كان يكره سيدنا عمر البحر ويهايه مع أنه كان يرى فصل النقل بالماء ، إذ أمر بحفر خليج أمير المؤمنين بمصر ، ولا في الأصقاع المحيطة بالبحار الخطرة الطلقة الساحة كما في الجنوب الغربي من أفريقيا .

وترقي صنع الفلك يمكن تقصيه في التاريخ ابتداء من الخشبة الطافية بالبوص لمخروم مما يتسنى له أن يحمل رجلاً وحمله ، ثم الكتل الخشبية المفرغة فالهيكل السني المحوط بالجلد ، فالقارب المصنوع من الأخشاب المسمرة ، ثم إلى تهيته بالدفة وهكذا .

والبوص هو أشهر ما صنع منه الملك قديماً في الممالك الخالية من الأشجار في مثل أراضي النيل وبحيرات المحم ، وأول ما ظهر من القوارب على شكل الأسبان الملعوفة في الجلود كان في نهر الفرات ثم امتد التقليد والترقي في ذلك تدريجياً .

وفي الأدوار الأولى للترقي التجاري تقتصر المملكة على استخدام أنهارها الملاحية ، وتكون هذه في غاية الأهمية لأهلها ، ويكسبهم في أدوارهم الأخيرة بمعدون إلى استعمال السكك الحديدية مع الأنهار التي رعى قد يقل استعمالها بترقي هذه السكك ، ولنضرب لهذه الأدوار أمثلة :

ففي حوض « الأمازون » تجري جميع المواصلات تقريباً بواسطة الأنهار ، والنهر الرئيسي قابل للملاحه بواسطة النواحر الضخمة المحيطية إلى مسافة ٣٠٠ ميل لغاية بلدة « إيكوينوس » ، ثم فوق هذه مسافة ٥٠٠ ميل قابل للملاحه بواسطة مراكب أقل حجماً مما تسحب الواحدة أربع عشرة قدماً ، ثم يصادف النهر شلالات كثيرة مثل « سجودي مانزريكي » وغيره ، وهي من خصائص نهيراته أيضاً لا سيما في كثير من جهاتها العالية وفي أواسطها وأحياناً في أسفلها ، فتجري الملاحة بواسطة الأنهار في كل جهات البرازيل إلا إذا اعترضتها الشلالات ، فيلجؤون إلى نقل البضائع براً ، وليس بالبرازيل

سكك حديدية إلا ما ندر منها على الشواطئ، ولقد شرعوا حديثاً في مد خط على نهر ماديرا من سان أنطون على مقربة من شلالات متوالية.

وحوض «الكويغو» من أحسن ما يمثل ارتباط التجارة النهرية بالسكك الحديدية، إذا تعذر تيارها بسبب الشلالات تدخل مراكب المحيط من المصب إلى «مانادي» ومن بعدها شلالات هي من خصائص جميع الأنهار العظيمة لأفريقيا حتى في مجاريها الواطئة، وهي التي كانت سبباً مهماً في تباطؤ كشف أفريقيا ورقي تجارتها، لأنه يتعذر سلوك الأنهار إلى الداخل، لذلك توجد سكة حديدية طولها ٢٦٠ ميلاً من مانادي إلى «ليوبولدفيل» على بركة «ستانلي»، فيجتنبون بواسطتها شلالات عظيماً اسمه «بلا لا»، وبعد ذلك يوجد نحو ١٠٠٠ ميل من النهر صالحة للملاحة لعاية شلالات ستانلي، فتوجد سكة حديدية أخرى تبلغ ٣٠٠ ميل لتعاشي هذه الشلالات أيضاً، وهي من «ستانلي فيل» إلى «بونشير فيل»، ثم يعقب هذه ٣٠٠ ميل من النهر قابلة للملاحة، وبعدها سكة حديدية ثالثة من «نيانجوي» يصلون بها إلى جزء آخر من النهر قابل للملاحة في «لواليا العليا».

وكذلك هو الحال في وادي النيل، إذ ترى مثل هذه الخصائص من عدم وصول السكة الحديدية فيه إلى حد الكمال، فهي تمتد في حوضه الواسع من البحر الأبيض المتوسط إلى الشلال الأول على مدى ٧٠٠ ميل تقريباً ثم تقطع لصيق الوادي، وتسدئ ثابته من وادي حلفا في حوضه الأعلى إلى السودان المصري الإنجليزي فيبقى النهر الوصلة بين الشلال ووادي حلفا، وهكذا يجب تتبعها لدراسة سيرها مع النهر.

وفي «كولومبيا» بجنوب أمريكا أمثلة كثيرة للسكك الحديدية التي وظيفتها مجرد إيصال بعض المدن الشهيرة على الأنهار بالمدين الواقعة خارجة عنها، ويحسن لذلك دراسة حوض «المفديت».

وتزداد فوائد الأنهار بشق الترع والقنوات في أحواضها، والقنوات إما أن تشق وتكون حافظة مستوى واحداً على طول مداها فيتبع في نظام حفرها مستوى سطح الأرض، وإما أن يكون من نظامها تغيير ارتفاع سطح الماء فتجهز بـ «الأهوسة»، وقد بنى الأهوسة كذلك على الأنهار نفسها إذا كان تيارها سريعاً لا تتيسر معه الملاحة أو إذا اعترضته الشلالات في مثل قناة «سولت سان ماري».

وبما أن مجاري الأنهار والترع تكون عادة متعرجة فقد يصيب جوانبها التلف إذا سارت فيها المراكب بسرعة ودفعت بالمياه عجباً وشمالاً، فصلاً عن أن الأهوسة تكون معطلة قليلاً لتوالي سير المراكب، لما تقتضيه من الانتظار في رفع الماء وحفضه، لذلك ولأسباب أخرى كانت الملاحة بالأنهار والقنوات بطيئة غير مسعمة، ولكنها مع ذلك ذات شأن في نقل الأحمال الثقيل كالمحرم وغيره من المواد الضخمة نظراً لرخص الحمل على الماء، فيكون ذلك أرجح أحياناً من سرعة القطارات الحديدية.

ولما تجمد «السين» في سني الحرب دأبوا على قطع الجليد منه ونسفه بالديناميت ليتسنى استخدامه، مع أنه في سني السلم كان ملهى انزلاق.

ونظام القنوات الملاحية في وسط أوروبا وغربها عجيب جداً ومفيد من الوجهة التجارية الفائدة العظمى، إذ يشترك جميع الأنهار العظمى بعضها ببعض «الرين والرون والألب والأودر والميستولا

والطونة والسبب واللوار» بقنوات في غاية العظمة والمنفعة، وبين ألمانيا وبلجيكا وهولاندا وفرنسا قنوات ملاحية من الدرجة الأولى في الحركة التجارية، وعليها تمر المحمولات العديدة الصخمة.

ولبعض الأنهار والقنوات في شمال أمريكا أهمية عظمى في التجارة، فالمسيبي ونهراته عماد حركة تجارية في طول البلاد وعرضها، وقناة هادسن وإيرى التي تصل نيويورك بأسحيرات العظمى - والبحيرات العظمى - نفسها، العليا وميشيغان وهورون وإيرى وإنتاريو قطب رضى الحركة التجارية في كندا والولايات المتحدة، وعامل من عوامل رقى التجارة الداخلية لتلك الجهة، ولقد أقيمت الأهوسة نحاشياً لشلال سولت سان ماري وتسمى «سو» بين البحيرة العليا وهورون. ومن وقت ما أخذت هذه القناة الطبيعية في الحركة التجارية إلى الآن بلغت محمولاتها من البضائع آلاف الآلاف بالنسبة لعهد بدلها، ولم يمحى عليها إلا نصف قرن. كذلك يوجد بين ميشيغان والمسيبي قناة تجارية عظمى، وتوجد أخرى بين بحيرة إيرى وإنتاريو نحاشياً لشلال بياغارا، ونهر سان لورانس قابل للملاحة من بعد بحيرة إنتاريو إلى المصب. هذا، ويوجد في كندا قناة ملاحية أخرى من خليج جورجيا في بحيرة هورون إلى بحيرة إنتاريو، وستشق أخرى بين خليج جورجيا المذكور ونهر أناة لتقصير المسافة وعدم ضرورة مرور تجارة هاتين الجهتين في البحيرات كما يتضح من الخريطة

هنالك يحمل قمح كندا في المراكب التجارية من فورت وليام وبورت أرثر على البحيرة العليا، ويحمل قمح الولايات من موانيه ديلوث وشيكاهور إلى باعاب ثم يوزع منها، ويحمل الغنل من الحديد من بعض الموانئ على البحيرة العليا وميشيغان إلى جهة بحيرة إيرى، والحركة التجارية في الفحم عظيمة جداً، وأكبر محمولات المراكب التجارية لهذه البحيرات تبلغ ١٣٠٠٠ طن أو أكثر من الفحم والحديد وما ضخم حجمه، ومراكب ظهر الخوت للقمح حمولة الواحدة ١٠٠٠٠ طن.

وأنهار الملاحة العظمى هي التي يتوافر من شروطها أن تصب في المحيطات التجارية العظمى، لأن الممالك القابضة على زمام التجارة واقعة على المحيطات خصوصاً الأطلسي وله ثلث الحركة الخاصة بأنهار العالم التجارية وللهادي سببها وللهندي منها والفاقي للمحيط المتجمد وداخل القارات.

### مراكب التجارة

كانت التجارة البحرية ترقى تدريجياً متباطئاً، فلم تظهر مراكب التجارة في أشكالها وأحجامها الصخمة إلا من عهد ليس بعيد، فقد كانت أقصى حمولة المراكب الرومانية في البحر الأبيض ٥٠٠ طن أو أكثر من ذلك بقليل. وفي عهد الاكتشافات وعبر المحيطات بلغت حمولة بعض المراكب المستخدمة ١٠٠٠ طن. وعبر كولب الأطلنطي في مركب حمولتها في ٢٣١ طن لا غير.

ولما اكتشف البخار أحدث تغييرات عظيمة جداً في حمولات المراكب، فعبرت أول مركب بحارية المحيط الأطلنطي سنة ١٨١٩، ثم اشتهر بعد ذلك صنع المراكب من الحديد، وفي سنة ١٨٧٥ صنعت من الصلب، وتفاوتت هذه الصناعة على الأولى وأرداد عدد المراكب البخارية من هذا الحين، حتى تساوت في إنجلترا حمولة الشراعية والبخارية بين سنة ١٨٦٥ - ١٨٧٠، وأخذ عدد المراكب البخارية من ذلك الحين يعلو عدد الشراعية، ففي خلال سنة ١٨٧٠ - ١٨٧٤ زيد سنوياً على الأسطول



التجاري الإنجليزي ٢٤٠ مركباً شراعية، متوسط حمولة الواحدة ٦٥٠ طن، ولكن في خلال سنة ١٩٠٥ - ١٩٠٩ لم يزد سنوياً عليه إلا ١٥٠ مركباً فقط، بينما ازداد عدد المراكب البخارية سنوياً من ٥٠٠ - ٦٠٠ مركب، ولا يوجد الآن من المراكب الشراعية إلا ريع أسطول العالم.

ولقد أدخل حديثاً في المراكب الشراعية الكبرى آلات بخارية بغرض إخراجها من الميناء أو تسييرها في مناطق السكون، وزاد عدد المراكب التي من هذا النوع، على أنه لا تزال الحاجة إلى المراكب الشراعية ماسة في التجارة في بعض الواحي، فهي تحمل الآن غلال كاليفورنيا وثمرات أمريكا الجنوبية وينجر بها على ساحل الباسيفيك، لأن هذا الساحل لا توجد على مقربة منه مناجم فحم يمكن للمراكب البخارية أن ترمو عليها، ولا يزال جزء عظيم من التجارة بين مصر وسوريا والأناضول والبلقان تحمله المراكب الشراعية وغير هذه الجهات كثير.

وكان للإمبراطورية البريطانية قبل الحرب  $\frac{1}{4}$  من مراكب العالم البخارية، وقسط كبير من هذه النسبة تابع لبريطانيا نفسها، لأن بريطانيا جزيرة في الأطلنطي كثيرة الموانئ البحرية، وهي في حد ذاتها مملكة شهيرة بالصناعة شهرة فائقة وواقعة بين أسواق أوروبا وأمريكا، فهي من كل هذه الوجوه أسعد جهات العالم بصلاحيه موقعها للتجارة البحرية، وبريطانيا وإيرلندا كانتا تسيان ثلثي مراكب العالم، وكان للولايات المتحدة أكثر من  $\frac{1}{8}$  من أسطول العالم التجاري، وكان لألمانيا  $\frac{1}{10}$  منه وكلتا المملكتين تترقى في الصناعة ترقياً سريعاً. وبهذه أن تملك أساطيل تجارية جرارة، ومن بعدها تأتي النرويج وكان لها تقريباً  $\frac{1}{10}$  وهي نسبة عظيمة بمراعاة عدد السكان، فهي ليس لها صناعات عظيمة مثل الممالك الأولى، وهي جلية قفرة ليست غنية بالمزارع الكثيرة ولا بالمعادن الوفيرة، ولكن لها شاطئاً كثير التفرجات تحميه على مداء جزر عدة خالية من الجليد في فصل الشتاء بالرغم من وقوعها على خطوط عرض مرتفعة، وهي غنية بالأسماك. والنرويجيون مشهورون بالملاحة من بده تاريخهم، يساعدهم على ذلك فيوردانهم والطرق بين الجزر المنتورة على شاطئهم، وعندهم كثير من الموانئ الطبيعية، وهم دائماً على أهبة أن يزوجوا بأنفسهم في البحر، فلا غرابة إذا كانت مرتبتهم الرابعة في ملاحة العالم. ويأتي بعد النرويج في حمل تجارة العالم فرنسا وإيطاليا واليابان والأراضي المنخفضة.

وفي نحو سنة ١٨٩٠ كانت المراكب التي حمولتها أكثر من ٨٠٠٠ طن قليلة، ولكن سنة ١٩١٠ كان ملك الشركات المختلفة أكثر من ٨٠ مركباً محمول الواحدة منها أكثر من ١٢٠٠٠ طن، والمركب الكبيرة ذات الحمل العظيم من البصائع قد تكلف في الصنع أقل من تكاليف مركبين محمولهما مثلاً، ولكن يراعى في الأولى من حيث حجومها الصخمة صمق الموانئ المستخدمة واتساع الأهوسة.

خطاب المؤلف ربه شاكرأ له نعمه

قبيل صلاة الفجر يوم الخميس، ١ رمضان سنة ١٣٤٩ هجرية، و ٥ فبراير سنة ١٩٣١ م

ربا في العيون جمالك، وفي القلوب حبك، وفي السماء عظمتك، أريتنا جمالاً في النجوم والشموس والأقمار، وأريتنا جمالاً في الوجوه الحسان في أرضنا، وظهرت عظمتك في الشمس الكبيرة، فشمسنا أكبر من أرضنا نحو مليون وثلاث مليون مرة، ونجمة من نجوم الخوزاء بلغت في العظم

مقدار الشمس (٢٥) مليون مرة. رباه أنت جميل، وأنت عظيم، رباه حرنا بين جمالك وعظمتك، نهالك لعظمتك ونحيبك لجمالك، أنت جميل، وأنت عظيم، وصفان عجيبان؛ وصف الجمال ووصف العظمة. بالجمال أسرت قلوب الحكماء فتاهت في حبك، وأشرقت نفوسهم إشراقاً بضاهي إشراق الشموس.

أرسلت صموء شمسك على الأرض فأعان البات في معذبتة، والحيوان في هدايته لسببه، وأرست الحرارة من لدنك فأثارت الرياح فجرت السفن.

يا رب ذاتك لا نراها لأننا مخلوقون من المادة، والمادة ما هي إلا حركات في الأثير ظهرت لنا بهذه الأشكال، فقلنا: مادة، وما هي إلا كلماتك، والكلمات غير المتكلم، وأخلاق المتكلم والمؤلف تظهر في كلامهما، والعالم كلماتك، وهو تأليفك وتصنيفك، ونحن ننحنا من النظر لجمال ذاتك، ولكنك لرحمتك لم تمنعنا من مشاهدة تأليفك وتصنيفك وصنعتك، ومن هذه الصنعة التي فيها كملت أسرار آثار جمالك وبهائك؛ أنوار الشمس المشرقات على الأرض، وقد صحتنا الحرارة المنعشة على الأرض المثيرة للرياح الحاملات للسفن.

كلما كان الجمال أدوم كانت نتائجه أغزر وأتم، وكلما كان أقصر مدى وأسرع روالاً كانت نتائجه أقل عدداً. هذه المشرقات في السماء دام جمالها فكانت نتائجها هذه المواليد من نبات وحيوان وسفن ماخرات في البحار، وهذه الأواس الحسان من نوع الإنسان قصر أمد الجمال فيهن، إذ يصيبن عجائر إذا بقين في هذه الحياة، لذلك كانت نتائجهن محدودة صنيعة نبات ونبون.

إن نسة دوام جمال النجوم والشموس المشرقات إلى سرعة انقضاء جمال العواني الحسان كنسبة ما أنتجت الشمس على الأرض من نبات وحيوان وإنسان إلى من تلده المرأة من النبات والنبين الضوء والحرارة أرسلتهما الشمس إلى الأرض وبينهما ارتباط واتصال، وبالحرارة جرت السفن في البحار، فسير السفن بعص آثار الشمس الدائمة الجمال بالسبة لجمال الفتيات، فإذا كانت هذه الحرارة والضوء المبعثان من ذات الجمال الديع التي استمدت جمالها من جمالك وهي الشمس قد كان من آثارها كل حيوان وكل نبات؛ فهكذا نجد من آثار الحرارة الرياح الجارية المزجيات لسفن في المحيطات السهلات للحمل بحسب العادة (٧٠) مرة.

فهذه نعم دائمة ما دام الإنسان على وجه الأرض، إنه مادام الإنسان في الدنيا اليوم وعداً وأمس يرى نعماً مترادفة في سير السفن في البحار والأنهار، ويكسب راحة فوق ما اعتاده سبعين ضعفاً كما تقدم بهذا يعرف الإنسان نعمة ربه ويأثالي يشكره عليها، وأول الشكر بعد المعرفة هو الحب، تجري السفن في البحار فتحملنا لطلب المعاش أو العلم أو الحرب، ونحن عماقلون عن مسع الرحمة والجمال. نحن في الأرض نجد ونسعى برأ وبحراً، حارين من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا إلى الشرق إلى المغرب تحت رعايتك أنت، نحن في جوف هذه الكرات الهوائية والأرضية والمائية المعمومات في لآثير أشبه بالجبن في بطن أمه، وأنت تكلؤنا في أحشاء هذه الكرات، وانعلك بنا سائرات بحراً والقطرات جاريات برأ، والفواصات محترقات بنا لججاً. والطيارات طائرات بنا في جو اسماء ما

يمسكهن إلا لطفك وحانتك ورحمتك . غرست قينا عقولاً وغرائز ، وأطلقتنا في هذه الأرض وأبختها لنا ، وقلت لنا : إياكم أن تخرجوا من أقطارها ، إياكم أن ترتفعوا إلى كوكب آخر . الكواكب عليكم محرمة ، أنتم ها محبسون كما يحبس الحنين في بطن أمه ، هو حر له أن يروح ويغدو في بطن أمه كما يشاء ، لكني حظرت عليه أن يغادره إلا إذا بلغ الكتاب أجله ، وهكذا أنتم من شيب وشبان لا تفارقون هذه الأرض إلا في أجل معلوم

ثم قلت لنا . أنا لم أعط لأحد في هذا العالم حرية غيركم ، فلكل حيوان غريزته ، ولكل كوكب مداره ، ولكل نبات نظامه ، أما أنتم فإني متعتكم بعملة الحرية التي صحت عقولكم ، فها أنتم أولاء يا عبادي (١) أولاً اتخذتم الوص سقناً . (٢) فالكتل الخشبية . (٣) فالهيكل المحوط بالجلد . (٤) فالقارب من الخشب . (٥) ثم ألهمتكم صنع القطار في البر ، فأنتم لكم أعمالكم التي لم نقم بها سقى البحار ولا سيما إذا صدها الشلال في وسط الأنهار .

وهكذا أخذتم تزيدون سفنكم اتساعاً ، فبعد أن كانت تحمل (٥٠٠) طن في زمن الرومان ارددت فصارت تحمل (١٥) ألف طن مضوعف المحمول (٢٠) مرة وتزيد ، وذلك مما ألهمتكم أن تصنعوا السفن من الحديد والصلب وتقووها بآلات بحارية ، ومن فضلي عليكم أن سفنكم البخارية على قسمين . قسم منها يجري في خطوط معلومة يحمل ركاباً وبضائع ، وقسم منها جوال في البحار والمحيطات لغوائد غزيرة لا يلتزم خطاً خاصاً ، وقد أعددت أماكن من شواطئ أنهاركم وبحاركم لتكون موانئ ، ولا تصنع السفن إلا على مقتضى هذه الموانئ :

فأمثال موانئ «لندن» و«فريبول» و«هامبرغ» و«أفروس» و«روتردام» و«فيلادلفيا» موانئ جاءت عند مصب الأنهار ، فهي يوقوعها على البحر تصدر منها البضاعة إلى الممالك الأجنبية ، ويوقوعها على النهر تصرف البضائع في الداخل والعكس .

وأمثال موانئ نيويورك وسان فرانسيسكو موانئ طبيعية ، وهكذا موانئ بلاد الترويح ، فهذه كلها اتسع داخلها وضاق مدخلها ، والموانئ الطبيعية جعلتها لكم نموذجاً لتتخذوا لكم نظيرها بضاعتكم ، فكما أنكم رأيتم خشباً وورقاً يعوم فوق الماء فعرفتكم بعقولكم أن هذا الماء يحمل السفن فصنعتموها . هكذا هذه الموانئ الطبيعية التي صنعتها لكم فتحت لكم باباً للموانئ الصناعية ، فصنعتكم بأنفسكم ميناء الإسكندرية وميناء دوفر .

إن الثلج يعوق سفنكم أن تدخل ميناء ريفا على البلطيق المسماة «أوست دفسك» في فصل الشتاء ، وهكذا في الموانئ الواقعة على سان لورانس في كندرا «كويك دمترال» فهاتان تفلقان من نصف ديسمبر إلى إبريل ، فهذه كلها وإن صدكم عنها الثلج شهوراً فإنها موانئ مشهورة ونظامها كنظام الليل والنهار . فكما أنكم بالليل نيام وبالنهار تعملون ، هكذا جعلت هذه الموانئ ذات يوميتين : نوبة للسكون ، ونوبة للعمل ، لافتح لكم باب النظر والفكر ، ولقد ألهمتكم أن وصلتم البحر الأبيض بالأحمر بحفر قناة السويس فزادت حركة التجارة بين الشرق والغرب ، وفتحتكم الطريق البحري الغربي إلى الهندي بحفر قناة «بناما» ذات القاطر الست المردوجة التي تقطعها السفن في نحو عشر

ساعات، وتمر فيها (٤٠) مركباً في (٢٤) ساعة، وبهذه القناة سهلت تجارة بريطانيا وألمانيا وفرنسا الخ؛ مع بعض الولايات المتحدة، وكندا مع المكسيك وجواتمالا وزيلاندة وشيلي وبيرو وهكذا.

هذه يا عبادي أعمالي ورحمتي لكم الواسعة، ولكن ليس معنى هذا أن تعيشوا كعيش السمك في البحر، أو الطير في الهواء، أو الهوام في التراب، أو الأنعام فوق الأرض، هذه كلها لا حرية عندها كحريتكم، بدليل أنها لرمت الخطط التي رسمتها أنا لها، أما أنتم فإني منحتكم الحرية وجعلت الأرض والأنهار والبحار مدارسكم فتعيشون إلى أمد ثم تموتون، وقد ظهرت حريتكم في أعمالكم البرية والبحرية المذكورة وبهرت، فكما ظهرت آثار حريتكم في الأعمال الحيوية في الحياة الدنيا فلنظهر وشهر فيما هو أبعد مدى وأشرف منزلة من شرف نفوسكم وإسعادها وترقيتها.

إني خلقت في أرواحكم فلاسفة وأوحيت إلى أنبياء وقلت لهما: أفهموا عبادي أن ما يعنى لا قيمة له - كما تقدم في مقال سقراط قديماً في آية: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧] - لا يعرفكم ما تمنعون وما تملكون، ألم تقرؤوا الآية التي هي بعد هذه الآية وهي: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [الفصل ٦٠]، فهذه السفن الحاربات والمصانع والمتاجر والممالك لا بقاء لها، كلها زينة لكم وجمال ولكنها فانية كما يقنى جمال قياتكم وفتياتكم.

إذن فليكن حرصكم على الجمال الدائم، والجمال الدائم ملازم للحياة الدائمة التي منها استمدت الشمس طول بقائها وأضاءت أرواحكم بأنوارها، إن جمال الإنسان وكل ما أوتي من زينة الحياة الدنيا لا قيمة له بالنسبة لجمال الشمس والأقمار والكواكب ذوات الزينة الدائمة نوعاً ما وهذه المشرقات لا نسبة بينها وبين الجمال المقدس وهو جمالي، هذه البحار، وهذه السفن، وهذه الممالك، وهذه الأرضون، وهذه الشمس المشرقات، كلهن آثار من رحمتي المصحوبة بعلمي وحبي وقدرتي وجمالي، كل ما هو جميل فهو من آثار جمالي، سيرول العالم ونروني، وهالك تسون هذا الجمال بما يسبي عقولكم، فاستعدوا لذلك المقام.

إن الجمال ثلاثة أقسام: قسم أدنى وهو زينة الأرض من جمال العتيان والعتيات وكل نبات وحيوان ومعدن، وقسم أوسط وهو جمال الحوم والشموس، وجمال أعلى وهو جمال ذاتي. والأول جمال ناري حاد سريع الزوال، والثاني جمال نوري بطيء الزوال، والثالث جمال روحي إلهي لا يعتريه الزوال.

ويتبعه الشوق فهو ناري ونوري وروحي إلهي، فالأول ما اختص بالوجوه الجميلة وزينة الأرض، والثاني ما تعلق بجمال العوالم العلوية وتتبعه الفلسفة، والثالث ما تعلق بجمال مبدع الكائنات، والأدنى الخاص بالجمال الناري صاحبه بعد الموت في جهنم مؤقتاً أو مؤبداً. والأوسط في الجنة والأعلى يرى ربه.

هذا ما خطر لي في معنى آية: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الشورى ٣٢] مع الآية بعدها: ﴿فَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الشورى ٣٦]. كتب صباح يوم السبت ٧

## اللطيفة الرابعة: مباحج العلم ومناهج الحكمة في ملخص سورة «الشورى»

اللهم إلك أريتنا العجب في مباحج آياتك المصنوعة ، كما أريتنا مناهج الحكمة في آياتك المقروءة  
هما توءمان ورضيعا لسان ، وفرسا رهان لا يفترقان . بدأت سورة الشورى بأنك :  
(١) أوحيت قرآناً عربياً ، وأنت عزيز حكيم .

(٢) وأنت مالك السماوات والأرض ، وأنت علي عظيم . فأنت عظيم بما خلقت ، علي بما  
أنعمت ، وغالب وحكيم فيما أنزلت . وهذه العوالم خاضعات لك مدبرات بعوالمك الروحية العالية  
وهو الملائ الأعلى بأمرك ، وأنت خلقت هذه العوالم على صراط مستقيم ، ونظام محكم بتدبيرك كما  
قلت في آخر السورة : ﴿ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى ٥٣] كما جاء في  
أول السورة . هذا ما في أول السورة وما في آخرها ، فرجع العجز إلى الصدر .

(٣) وشرحت في وسط السورة نتائج السماوات ونتائج الأرض .  
(٤) فأبنت لنا أنك لن تبسط لنا الرزق بسطاً تاماً لحكمة بالغة ، ذلك أنك حكمت أن تكون  
حياتنا كلها مبنية على العمل والحركة المباركة كما نرى الشمس والقمر وجميع الذرات متحركات ،  
فلو أن حركاتنا سكنت وأعمالنا وقفت عما تبسط لنا من الرزق لكان الوبال والخيال ، فلذلك جعلت  
الغيث بعد القنوط . والبسر بعد العسر ، والرفعة بعد الخفض ، كل ذلك لتدرب وتعليم وتربية بالحكمة  
والعزة والعلو والعظمة المذكورات في أول السورة .

(٥) وذكرت لنا ما لدينا من الحيوان الذي بثته في الأرض ، وما حبوتنا من الذرية ذكراناً وإناثاً  
ومن البحار والرياح والسفن الجارية في البحار العظيمة . هذا مجمل ما جاء في عالم الخلق في هذه  
السورة .

أما مجمل ما جاء فيها من آيات الوحي فذلك أنك :

(١) أنزلت قرآناً عربياً .

(٢) وأول من يتعلمه وينذر به أهل مكة ومن حولها .

(٣) وهذا الدين ليس بدعاً بل هو كالاديان السابقة . فما نزل ديسن إلا للاجتماع ، أما الافتراق  
فإنه أت من الأهواء والأغراض والشهوات وحب التملك والاستعباد والترف .

(٤) وهو صلى الله عليه وسلم مأمور أن يدعو إلى هذا الدين ، ويستقيم كما أمر . وأن يعدل  
بين الناس ، والعدل على مقدار ما يظهر له من الحجج والبيانات في القضايا . فعليه أن يحكم بالظواهر ،  
والله يتولى السرائر .

(٥) إن الله أنزل الكتب المقروءة لنعمل به ، ونحكم بأحكامه ، ونصب ميزاناً في العوالم العلوية  
والسفلية ، وذلك الميزان توزن به هذه العوالم كلها في الدنيا والآخرة ، وبه توزن أيضاً أعمال العباد . فما  
لم تقم الحجج الظاهرة والبيانات أمام القضاء فهناك يكون فصل القضاء فيه يوم القيمة ، وذلك قوله  
تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى ١٧] .

(٦) والله كما اتصف بصفة العدل اتصف بصفة اللطف . فليس لطفه بمقطع الطالم في الخروج عن العدل فيجعل كاصالح ، بل الطالمون مشفقون مما كسوا ، والآخرون في روضات اجبات . فالنطق إذن لا يتافي العدل .

هذه خلاصة مما جاء في هذه السورة من آيات السماوات والأرض وما بينهما وآيات الوحي .  
فلأجعل الكلام في بسط هذا المقام على قسمين :

القسم الأول : في نظام السماوات وضوء الشمس وأثاره في النبات والإنسان . واتصال عوالم السماوات بهذا الإنسان ، بحيث تدرك أيها الذكي أن هذه العوالم كلها كأنها حيوان واحد أو سات واحد كما تقدم مفصلاً في مواضع من هذا التفسير .

القسم الثاني : في هذا القرآن المنزل بالحكمة . ولماذا أمر صلى الله عليه وسلم أن ينذر أم القرى ومن حولها ، ولماذا ذكرت أم القرى في هذا المقام ، مع أن أهل مكة كانوا أشد الناس إنكاراً للوحي وللقرآن ، وما الحكمة التي تظهر في هذا الزمان ؟ وهناك نذكر تعداد المسلمين الذين حول أم القرى من الأمم والأجناس ، ثم نبين الآخر الذي حصر النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله فيه ، وأي أجر له ؟ وأي أجر للمصلين بعده ؟ أمو أجر يحمر لهم مغنماً دينوياً أم أمراً أدبياً دائماً تقر به عيوسهم ويفرحون به عند ربهم في دنياهم وآخرتهم ؟ وبيان قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْتَكَلِّينَ ﴾ [ص: ٨٦] وقوله أيضاً : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهًا مِثْلَ مِثْلِي سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٥٧] وموازنة هذه المعاني بقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الْآلُودَةُ فِي الْأَفْرَتَيْنِ ﴾ [النورى: ٢٣] في هذه السورة ، فلأبدأ بالقسم الأول وشرحه فأقول :

### الكلام على السماوات وعجائبها

اللهم إنا نحمدك حمداً جزيلاً ، وشكرك شكراً كثيراً على نعمة العلم وبهجة الحكمة . أريتنا ربنا جمالاً ثراء عيونا وحكمة تبصرها نفوسنا في سماواتك وذلك له علاقة بأجسامنا وعقولنا ، وزنت حركات ، لأفلاك ، وأنعمت ببيانها في هذا التفسير في مواضع كثيرة ، فلك الحمد اللهم على نعمة العلم وبهجة الحكمة .

أرسلت الأضواء لأرضنا بالحكمة وقدرتها بالميران . فها هو ذا عطارده يدور حول الشمس في ٨٨ يوماً إلا قليلاً . والزهراء تدور في ٢٢٥ يوماً إلا قليلاً . والأرض في ٣٥٦ يوماً و ٢٥٦ من الألف من اليوم . والمريخ في ٦٨٧ يوماً إلا قليلاً . والمشتري في ٤٣٣٢ يوماً ونصف يوم تقريباً . وزحل في ١٠٧٥٩ يوماً وخمس يوم تقريباً . وأورانوس في ٣٠٦٨٧ (لا قليلاً) . ونبتون في ٦٠١٢٧ يوماً (لا قليلاً) .

هذه هي السيارات المعروفة أبعادها ومنها أرضنا ، أنت يا الله نظمتهما وفصلت حركتهما ، وجعلت بين الأرض والقمر والشمس علاقات أخرى غير الحركات المذكورة وتلك هي حوادث المد والجزر ، فإن البحر يرتفع وينخفض كل يوم مرتين بل كل ٢٤ ساعة و ٥٠ دقيقة عن تسوية متوسطة ، فحينما يرتفع البحر يحرف على الشاطئ ويدفع بالثاني مياه الأنهر فترتفع حيثش في مجاريها وهذا هو المد ومدة الارتفاع ست ساعات ومى أخذ البحر نهايته العظمى من الارتفاع يستمر سبع أو ثمان دقائق ثم



يبتدئ في الانخفاض زاحماً عن الشواطئ التي كان علاها شيئاً قشياً وهذا هو الجزر، وبعد الجزر يحصل مد جديد وهكذا.

والمسافة بين المدين ١٢ ساعة و ٢٥ دقيقة، ومدة المد تزيد عن مدة الجزر لأن البحر يستعمل زمناً في الصمود أكثر من النزول، والفرق ليس واحداً بالنسبة لجميع الموانئ فعقداره في همر وبولوني ساعتان و ٢٨ دقيقة وفي ميناء برست ١٧ دقيقة فقط.

تغير أوقات المد والجزر: التأخير اليومي لحادثة المد والجزر هو ٥٠ دقيقة، وهذا المقدار هو مقدار تأخير مرور القمر بمستوى الزوال كل يوم، وحيث إن تأخير ٥٠ دقيقة كل يوم يحدث تأخيراً قدره ٢٤ ساعة بعد ٢٩ يوماً وثلاث أعني بعد شهر قمري، فيجب حينئذ أن تنقلب أوقات المد والجزر كل نصف شهر قمري من صباح إلى مساء وبالعكس، وبعد شهر قمري كامل يعود المد والجزر إلى الأوقات الأولى بعينها، وحينئذ فهناك ارتباط بين الأوقات التي يحصل فيها المد والجزر وبين أوقات مرور القمر بمستوى الزوال.

تغير الارتفاع: كلما كان ارتفاع المياه في المد كبيراً كان انخفاضها كثيراً في الجزر التالي له، وبأخذ المتوسط بين جزر ومد متتالين يتحصل على نتيجة ثابتة تقريباً، ولهذه النسوية تنسب الارتفاعات في عمليات الميزانيات، ويسمى مدّاً كلياً متوسط مدين أحدهما يلي جزراً والآخر يسبقه، والمد الكلي في الوقت الواحد متغير على حسب الموانئ بسبب اختلاف شكل الشواطئ، وفي الميناء الواحدة يتغير على حسب أوجه أشكال القمر، وعلى حسب أبعاد الأرض عن القمر والشمس، وعلى حسب ميل هذين الكوكبين، ففي وقت الاجتماع والاستقبال يصل المد نهايته العطسى والجزر نهايته الصغرى، وأما في وقت التربعين فيأخذ المد نهايته الصغرى، ولنعلم أن أعظم مد لا يحصل في نفس لحظة الاجتماع أو الاستقبال بل بعدها بقدر ٣٦ ساعة، فالمد الثالث الذي يلي الاجتماع والاستقبال هو الذي يكون أكبر مد، وكذلك المد الثالث الذي يلي التربع الأول الأخير يكون هو أصغر مد، وهذا التأخير بسبب الاحتكاك العناصر السائلة بعضها على بعض وعلى قاع البحر. وينشأ عن هذا الاحتكاك بطء في حركتها، وفي «برست» يصل المد الكلي للاجتماع والاستقبال في المتوسط ارتفاعاً قدره ٦,٢٥ متر، والمد الكلي للتربعين هو ٣,١٠ متر فقط.

وبعد الأرض عن القمر يحدث تأثيراً على مقدار المد الكلي الذي يرداد باقتراب القمر من الأرض ويتناقص بتباعده عنها، وفي ميناء «برست» تعبر البعد المذكور يحدث تغيراً مقداره ١,٧٧ في ارتفاع المد الكلي، وكذلك تغير بعد الشمس عن الأرض يؤثر على مقدار المد الكلي، غير أن ذلك التأثير قليل بالنسبة لتأثير القمر. وكذا ارتفاع المد والجزر يتغير على حسب ميل الشمس والقمر، فحينما يكون القمر قريباً من دائرة المعدل في وقت الاعتدالين يكون المد المقابل للاجتماع والاستقبال هو أكبر مد، ويتبع من جميع ما تقدم أن هناك ارتباطاً أصلياً بين حادثة المد والجزر وحركات القمر والشمس. وسنرى أن المد والجزر هما نتيجة تأثير جاذبية القمر والشمس على الأرض، أعني نتيجة من قعدة الجذب العام. اهـ.

فهذا إجمال الكلام على علاقة الأرض بالشمس من حيث حركاتها حولها مع السيارات الأخرى ومع القمر باعسار المد والجزر، وهذا معناه أن هذا العالم أشبه بالجسم الواحد. انظر المجموعة الشمسية مرسومة في سورة « الأنعام » وفي سورة « سبأ » وآثار الأضواء في الأرض .

إن الأضواء تصل إلى الأرض منتظمة ، فكان الصيف والخريف والشتاء والربيع ماذا رأينا ؟ رأينا النباتات موزعات على أيام السنة . وبعبارة أخرى : إن هذه النباتات قد تبعت في زرعها وترتيب أوقاتها نظام حركات الأرض حول الشمس . سبحانك اللهم وبحمدك . أنت الحكيم ، أنت العلي ، أنت العظيم ، أنت العزيز . فبالعزة فهرت الأرض فدارت ، وبالحكمة قدرت حركاتها ، وأنت لا تلبس المادة التي عرفت فيها بل نحن فيها محبوسون . يا ربنا ، وأنت منزّه عنها ، فأنت علي وأنت عظيم ، فلك العلو على هذا النظام ، ولك العظمة . اللهم إنا رغبنا أن نكون معمرين في هذه المادة تحت عظمته وعلوك والأرض تجري بها حول الشمس بنظام محدود وأوقات لا تتغير ولا تبدل . وإنما رغبنا بهذا لأننا نعلم رحمتك الواسعة التي غمرتنا بها ، فنحن لما شاهدنا رغبنا بكل ما تحكم به فينا في هذه الدنيا وفي الآخرة . فإذا نتوكل عليك . وليس يصح التوكل ولا يتم إلا بأن نسير على نهجك ويكون صالحين مصلحين لعبادك جارين على صراطك الذي نصبت في سماواتك وفي أرضك .

ومن هذا الصراط وهذا الميزان أوقات الزراعة . فلكل فصل من فصول السنة بل لكل شهر شمسي نوع من الزرع تبت فيه . اقرأ هذا المقام مفصلاً في أول سورة « الزمر » وهاك بعضه ها وبقيته هناك .

شهر هاتور : فيه يزرع القمح ويطلع البنفسج والمنتور . وأكثر البقول . ويجمع ما بقي من ابادنجان وما يجري مجراه . ويحمل العنب من قوص . وفي ثانيه يتدنى حصاد الأرض وفي خامسه أول تشرين الثاني من شهور السريان . وفيه يتدنى برد المياه . وفي سادسه أول المطر الوسمي . وفي سابعه يتدنى أهل الشام الزرع وفي ثامته يتدنى هبوب الرياح الجنوبية . وفي تاسعه يتدنى زرع الخشخاش . وفي حادي عشره يتدنى اختفاء الهوام . وفي ثالث عشره يتدنى غليان البحر . وفي رابع عشره تعمى الحيات ، وفي سادس عشره يجمع الزعفران ، وفي ثامن عشره تكثر الوحوش . وفي الثاني والعشرين منه يغلق البحر الملح وتمتع السفن من السفر فيه لشدة الرياح . وفي الثالث والعشرين منه تشدئ سخونة بطن الأرض . وفي الرابع والعشرين منه أول اسفيدار ماء من شهور الفرس .

شهر كيهك : فيه تدرك الباقلاء وتررع الحلبة وأكثر الحبوب . ويدرك النرجس والبصم . وتتلاحق المحمصات . وفي أوله ابتداء أربعينيات مصر . وفي ثالثه يتدنى موت اندياب . وفي خامسه أول كابون الأول من شهور السريان . وفي سابعه آخر الليالي اللقى وأول الليالي السود . وفي حادي عشره يتدنى الشجر في رمي أوراقه . وفي ثاني عشره تظهر السراغيث . وفي سابع عشره أول فصل الشتاء ، وهو أول أربعينيات الشام . وفي ثامن عشره يتفلس النهار . وفي الحادي والعشرين منه بكثرت الطير الغريب بمصر . وفي الثالث والعشرين منه أول مردوماء من شهور الفرس ، وهو نوروزهم وأول سنتهم . وفي الخامس والعشرين منه يهيج البلغم . وفي السادس والعشرين منه تلقح الإبل . وفي السابع والعشرين منه بكثرت شرب الماء في الليل . وفي الثلاثين منه يتدنى تقليم الكروم .

يا سبحان الله . هذا هو ميراثك الذي شاهدناه في هذه الدنيا أو هذا صراطك المستقيم رأينا في الحياة قل أن نموت . فانت لم تفر حركة ولا ذرة إلا ورنثها . فأما الحركة ففي علم الفلك وأما الذرة ففي علم الكيمياء .

لك الحمد اللهم على نعمة العلم . علمتنا يا رب أنك ذو نظام جميل ففهمناه ، وعلمتنا أنك لم تقف في الورن عند العوالم العظيمة كالكوكب السيارة . كلا . بل تراك رايت هذا الميزان في خلق النبات وأرستنا جذوره مفصلات تفصيلاً بديعاً ، بحيث كانت ملائمة كل الملائمة لما خلقت له بحيث تجذب الجذور من الأرض بأنابيبها الشعرية ما يواتي الثمرات التي خلق ذلك النبات لها والحبوب والخضر وهكذا . فراك كما قدرت حركات السيارات ولم يكن فيها خطأ هكذا قدرت ووزت تلك الأبابيب الشعرية والفتحات التي تفسر مشاهدتها ، فكانت مناسبات لتتاج النسات من حب وفاكهة وزيت ونشاء وهكذا . وهذه الفتحات لا تجذب من الأرض إلا الملائم لها . ولو أن نباتاً اتسعت فتحاته أو ضاقت عما يلائم ما تجذبه لم يخرج لنا ثمر ولا بر ولا خروع ، بل هلك يختلط الحابل بالناهل ويموت الإنسان والحيوان .

اللهم أنت اللطيف بما ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى ١٩١] ، فأي لطف أعجب من هذا؟ عجب يا رب دقة الحركات في الشمس ، ودقة فتحات الجذور أمران عجيبيان . هذه أعظم رحمة لك . ولكننا لا نفطن لها ولا نفكر فيها ، ذلك لأن شهواتنا الصغيرة حبست عقولنا فلم تنبه إلى النظر في دقة هذا الصنع ، لأن شهواتنا استحوذت على عقولنا فمنعتها من التفلسف في هذا الحمال .

هذا ولم يقف الأمر عند دقة الحركات ونظام أوقات الزرع على مقتضاها ولا عند نظام الفتحات بل الأمر فوق ذلك . فقد رأيناك أبدعت في خلق الورقات بأن جعلت لكل ورقة حجراً داخلة فيها ، ولكل حجرة سقف وحيطان ، ووضعنا في كل حجرة سائلاً وهذا السائل فيه مادة ذات لون ، وهذه المادة باتحادها مع ضوء الشمس - الواصل من بعد عظيم يبلغ بسرعة القطار ٣٥٠ سنة ، وبسرعة قلة المدفع ١٢ سنة ، وبسرعة الضوء ٨ دقائق و ١٨ ثانية - تكون سبباً في أن النبات يتغذى من الهواء بمادة الكربون « الفحم » ، وهذه المادة الكربونية تدخل النبات فتكون منه أنواع الخشب ، والتبن ، ونحوهما . أليس من العجب أننا تراك نحسب حركات الأرض التي لو اختلفت لاحتل نظام زرعها .

يا رب ما أجهلنا أهل الأرض ما أضمت عقولنا يا ربنا . أنت ربينا بانتظم حركات أرضنا ، وبانتظام الزرع ، على مقتضى تلك الحركات وبالفتحات الموافقات في الجذور وبالحجرات المقدرات في الأوراق . تلك الحجرات التي قد تبلغ في البوصة ١٢ حجرة و ٢٤ وفوق ذلك إلى آلاف وآلاف . هذا في البوصة فما بالنا بالورقة الواحدة ، وما بالنا بالورق ، وما بالنا بالشجرة كلها ، وما بالنا بالحقل كله

بهذه يا ربنا عشا في الدنيا ، هذه هي الحياة المنظمة ونحن جميعاً في الأرض عالمنا وجاهلنا لا نفكر فيها ، وهذه الأوراق مغذيات للنبات . انظر هذا المقام في سورة « يس » واطر شرحه وصور الورق المذكور . إذن لو أن هذه الورقات لم تكن فيها الفتحات منظمة لم يكن نبات ، ثم لم يكن حيوان

ولا إنسان، لأن هذه الفتحات التي تعد بالآلاف المؤلفة عليها قوام حياة النبات وحياة الإنسان، ليس هذا هو قوله تعالى في سورة أخرى: ﴿يَذَرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ٢]، ليس هذا الذي نذكره في هذا التفسير هو من التفصيل الذي وعد الله به، وإذا فصلت الآيات في نفس الخلق ولكنها لم تفصل في عقولنا فمن أين يأتي اليقين لنا؟ هذا هو اليقين، وهذه هي السعادة، أي السعادة التي أحس بها أما الآن وبحس بها جميع المفهمين بهذا التفسير وما فيه من عجائب الصنع المصنعات المورثات اليقين.

ثم إننا لم نجد الأمر وقف عند هذا الحد. فإن بين كل ورقة وأخرى حساباً هندسياً ونظاماً متصلاً. فنرى الأشجار والأوراق عليها متقابلات مثني وثلاث ورباع وخماس وهكذا. وهذه الورقات قد رسمت شكلاً هندسياً من حيث وضعها. انظر هذه الأشكال في سورة «الحجر» وتعجب مما تقرأه هناك من ورقتين على الفصص بينها ١٨٠ درجة من الدائرة على الفصص وثلاث ورقات وخمسة ورقات قد رسمن شكلين حلزونيين وهذان الشكلان يعمان دائرة منتظمة بديعة عجيبة، وتكون الدوائر الثمانية متتابعات والأوراق الخمس منتظمة، قد اقتسمن تلك الدائرة اقتساماً صادقاً بحيث ترى كل ورقة وأختها ٧٢ درجة من الدائرة البالغة ٣٦٠ درجة من صرب ٥ في ٧٢، وتجد كل ورقة من الخمس موازية لظيرتها في الدائرة الأخرى، جلّ الله وجلّ العلم وجلّت الحكمة، ولم ينف الأمر عند هذا الحد بل إن الدوائر المنتظمة في نبات بينهما وبين الدوائر الأخرى في نبات آخر مناسبات عجيبة، حتى إنك بالبحث تجد أن جميع أوراق النبات يسها علاقات حسابية وهندسية كالعلاقات الحسابية والهندسية في نظام النجوم الثوابت والسيارات والأرض.

وهذا الطعام كله نتاجه هو ما يأكله الحيوان والإنسان مما ذكرناه قريباً في السورة السابقة فإنك تجد هناك الحدود المئين لأنواع النشاء والمادة الأزوتية والمادة الدهنية. وهذه الأنواع الثلاثة لم تتم إلا بنظام الأوراق والحدود والأصواء والأيام التابعات حركات الأرض حول الشمس، وينتهي الأمر بالجهاز الهضمي الذي شاهدت صورته في سورة «فاطر» وفي سورة «فصلت» قبل هذه السورة، فهناك تجد الحساب معصلاً والنظام متصلاً، وأن القوى والعصارات المختلفة الموضوعات في جهازها الهضمي موزعات على تلك الأنواع الثلاثة الناجمات من نظام النبات المنتظم الأوراق، الجاري على سنن الأصواء في وصولها إلى الأرض. ليس هذا معناه أن هذه العوالم كلها أشبه بجسم واحد. وبعبارة أخرى: ليس هذا معنى أنما على هذه الأرض ملزومون أن ندرس الكواكب والأرضيين والأصواء وحسابها والنبات وحسابه وشرح أجسامنا ونشريحها ثم نفوسنا.

### خطابي للمسلمين

يا معشر المسلمين، الحق أحق أن يتبع. نحن نعيش في الأرض عالة على الأمم في هذه القرون المتأخرة. يا معشر المسلمين أكب كتابي هذا، وقريباً أفارق هذه الأرض وأصعد إلى الله وأبرأ من الكتمان وأقول: يا رب، قد اجتهدت أن أبلغ المسلمين ما عرفته من صنعك وما فهمته من كتابك، وما علي إلا أن أبين، وفوق ذلك أقول: إنكم ستبلغون شأواً عظيماً في سعادة الحياة وسعادة الممات، إنكم

ستدرسون كل ما ترونه في السماوات والأرض، وهناك نعمهمون لماذا يكرر ذكر العوالم العلوية والسفلية في كثير من آي القرآن. وبهذا تم الكلام على القسم الأول في نظام السماوات والأرض.

### القسم الثاني: هذا القرآن المنزل

ولماذا أمر صلى الله عليه وسلم أن ينزل أم القرى ومن حولها

ولماذا ذكرت أم القرى في هذا المقام

لجعل هذا القسم في فصلين: الفصل الأول: في أن القرآن عربي الفصل الثاني: في ذكر أم

القرى ومن حولها.

### الفصل الأول: في أن القرآن عربي

فأقول: قد تقدم الكلام عليه في سورة «فصلت» وهي السورة السابقة. وسيأتي للكلام بقية

في سورة «الزخرف».

### الفصل الثاني: في تبيان تخصيص أم القرى ومن حولها

اعلم أيها الذكي أن الله عز وجل قبل نزول القرآن قد كان نظم أمتين وهما فارس والروم، وهاتان الدولتان قد اقتسمتا الأقطار المحيطة بجزيرة العرب قبيل النبوة. فكان للروم البلاد الجنوبية، قد ملكوها نحو ٦٠ سنة، وللفرس البلاد الشمالية، كان لهم عليها بعض السلطان نحو نيف وثلاثمائة سنة، ولم يبق إلا مكة والبلاد المجاورة لها بنجوة من بموذهاتين الأمتين.

وأنت عليم أيها الذكي بما كان لهذه الأمة العربية بسبب القرآن من السطوة والنفوذ، وكيف أزال ملث هاتين الدولتين ثم كيف بقيت قروناً، ثم كيف تولاهما الخور والصحف حتى أصبحت أمم أوروبا على أبواب مكة، والمسلمون في مكة وحول مكة الآن بعد ١٣٤٩ سنة قد بلغ تعدادهم ما بينته في كتابي المسمى «القرآن والعلوم العصرية».

وقبل أن أذكر ما كتبه في ذلك الكتاب وما خاطبت المسلمين به أذكرك أيها الذكي بما تقدم في أول سورة «العنكبوت» من الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء العجم وبعد أن تقرأ ذلك أكمل القول بحادثتين تاريخيتين لم يذكرنا هناك: الحادثة الأولى: هي التي وردت في «أيلة» أيام النبوة. الحادثة الثانية: هي التي جاء ذكرها في قائل البجة الذين كانوا يسكنون مصر، وإنما نذكر هاتين الحادثتين هنا لأننا في مقام إنذار أم القرى ومن حولها بالقرآن العربي، وهذا الإنذار تبعه رقي أم القرى وما حولها حتى تعدى العرب حدود آسيا وأفريقيا واحتلوا ربوع أوروبا، ولما بلغوا العلم لتلك الأمم ورفعوا شأن الإنسانية رجعوا ثانياً إلى ما يشبه حالهم الأولى. فإذا ذكرنا الحادثتين فإتاما فريد بهما كيف كانوا يعاهدون الأمم، وكيف يحافظون على النفوس والأرواح، وهم إنما خلقوا في جزيرة قاحلة لا علم فيها ولا حضارة ولا مدية، وأن هذه السيرة سترجع لهذه الأمم كما ابتدأت.

### الحادثة الأولى: هي حادثة العقبة

إن الإنسان يصعد إليها بمنحدر من مسافة طويلة من الغرب حتى يصل إلى قمته، فإذا أردت أن تنزل إلى الجهة الشرقية صرت نازلاً صاعداً وصاعداً نازلاً في أرض حجرية تارة، وأخرى رملية ناعمة

وأخرى خشنة أو زلطية إلى أن تمر في مضيق لا يسع إلا جملاً جملًا، ويسمى قطع لاظ، وطريق هذا القطع حلزونى تقريباً أصلحه ابن طولون، ثم محمد بن قلاوون، ثم عباس باشا الأول، ومع ذلك فإن المسافر فيه لا بد أن ينزل عن دابته ويسير على قدميه حتى يقطع العقبة في ست ساعات نزولاً وضعفها صعوداً، ومن دون هذه العقبة قرية العقبة ويسمونها «أيلة» وهي بلدة قديمة جداً، وكانت عامرة من زمن عديد، وكانت في مدة سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ميناء كبيرة للمراكب التي كانت تنفذ إلى الشام من اليمن والهند وفارس، وانقطع بها طريق البر من اليمن إلى بطرة ولحامت سليمان رجعت الطريق الأولى إلى ما كانت عليه في نقل التجارة برّاً، وكان فيها أسواق كبيرة، بل كانت مركزاً للتجارة بين مصر وبلاد العرب وفارس والعراق. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة أتاه ابن ربيعة صاحبها وصاحبه وأعطاه الجزية، فكتب له عليه الصلاة والسلام عهداً هذه صورته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمة من الله ومحمد النبي رسوله لتحية ابن ربيعة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوا ما يريدونه ولا طريقاً يريدون من بر أو بحر. هذا كتاب جهنم من الصلت وشرحيل بن حسة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي سنة ٥٧٦ هـ كان الإفرنج قد استولوا عليها في الحروب الصليبية، فصار إليها من مصر صلاح الدين الأيوبي، وأخذ معه مراكب مفصلة على الجمال، حتى إذا وافى مياهها أصلح مراكبه وأنزلها في البحر، وحاصر المدينة برّاً وبحراً، وحتى أخذها عنوة وطرد الإفرنج منها، وهي الآن قرية صغيرة في أيدي عرب الخويطات، وفيها قلعة بها السلطان مراد الرابع فيها بعض الجنود حراستها، وعدد سكانها لا يزيد عن مائة نفس، وفي هذه القرية نخيل وأشجار، وماؤها حلوى ويزرع في أرضها الخضراوات، وبين العقبة ومكان نحو مائتي كيلو متر شرقاً، والطريق فيها صعبة، وتحترق جبال السراة التي يكسوها الخليل طول الشتاء؛ وبينها وبين بيت المقدس شمالاً بغرب نحو (٣٠٠) كيلو متر في صحراء قليلة المياه طريقها وعمر، وبينها وبين السويس نحو (٣٠٠) كيلو متر. وبهذا تم الكلام على الحادثة الأولى.

### الحادثة الثانية: في قبائل البجة

جاء في كتاب «الرحلة الحجازية» لمؤلفه الأستاذ محمد بك لبيب البشوني تحت العنوان التالي ما نصه:

#### الطريق القديم والحديث من مصر إلى الحرمين

كانت مصر ولا تزال طريق المسلمين إلى حج بيت الله الحرام، وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام في نصف الكرة الأرضية، باعتبار أن مكة المكرمة هي قلب العالم أو النقطة المركزية التي تنبعث منها أنصاف أقطار إلى محيط جميع دائرة الأقطار، فالأندلسي الذي كان يسكن في غرب أوروبا، والغربي الذي في غرب أفريقيا وما دونه من مسلمي البربر فالسنتال وبلاد التكرود والسودان الغربي والشرقي كانوا إذا قصدوا الحج إلى بيت الله الحرام سافروا من بلادهم إلى مصر بحراً أو برّاً، وكذلك كان



يقصد بها كثير من أهالي الشام والترك والقوقاز وجزائر البحر الأبيض المتوسط ، ويجتمع الكل بالقاهرة قبل شهر رمضان ، ثم يسرون منها إلى قوص برأ أو النيل ٦٤٠ كيلو متراً في نحو عشرين يوماً ، ثم تسافر قوافلهم منها في صحراء عيذاب مدة ١٥ يوماً يقطعون فيها نحو ١٢٠ كيلو متراً إلى القصير على البحر الأحمر ، وكانت من قديم ميناء مصر الشرقية ، أي أنها كانت من مصر بالأمن مكان ميناء السويس الآن ، وكانت هذه القرية في أيدي عرب البجة الذين كانوا يتولون نقل الحجاج على إبلهم في صحراء عيذاب .

وقبائل البجة أو البجة يقال إسمهم من البربر ، وكانوا يسكنون في صحراء مصر الشرقية من سواكن إلى قرية يقال لها الخزية في صحراء قوص ، وهذه الصحراء عامرة بمعادن الزمرد والذهب والفضة والحديد وفيها مغائر وآبار قديمة لاستخراجها . وهي طبعاً من عهد قدماء المصريين ، وبعضها من عمل المنصور له محمد علي باشا والي مصر ، وكانت العرب تستخرج منها المعادن ، وخصوصاً التبر في القرن الأول والثاني للهجرة ، وذلك باتفاق مع ملك البجة الذي كان مقره أسوان ، وكان ينال المسلمين منه ومن قومه أذى كبير ، فأرسل المأمون إليه عبد الله بن الجهم فكانت له معهم وقائع ، ثم وادعهم وكتب بينه وبين كتون رئيسهم كتاباً تذكر لك طرفاً منه لتعرف مقدار التسامح الإسلامي مع أهل الذمة ، وكيف أنه كان لا يفرق بينهم وبين المسلمين في المعاملة : هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين صاحب جيش العزاة عامل الأمير أبي إسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد أبقاه الله ، في شهر ربيع الأول سنة ستة عشرة ومائتين لكون بن عبد العزيز عظيم البجة بأسوان .

إنك سألتني وطلبت إلي أن أؤمّنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولهم أماناً علي وعلى جميع المسلمين ، فأجبتك إلى أن عقدت لك وعلى جميع المسلمين أماناً ما استظمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في كتابي هذا ، وذلك أن يكون سهل بلدك وجبلها من منتهى حد أسوان من أرض مصر إلى حد ما بين دهلوك وباضع ملكاً للمأمون عبد الله بن هارون أمير المؤمنين أهره الله تعالى ، وأنت وجميع أهل بلدك صبيد لأمير المؤمنين إلا أن تكون في بلدك ملكاً على ما أوت عليه في البجة وعلى أن تؤدي إليه الخراج في كل عام على ما كان عليه سلف البجة ، وذلك مائة من الإبل أو ثلاثمائة دينار وأزنه داخلية في بيت المال ، والخيار في ذلك لأمير المؤمنين وتولاته ، وليس لك أن تخرم شيئاً عليك من الخراج ، وعلى أن كل أحد منكم إن ذكر محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره ، أو قتل أحداً من المسلمين حراً أو عبداً ، فقد برئت منه الذمة ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة أمير المؤمنين أعزه الله ، وحل دمه كما يحل دم أهل الحرب وذرائعهم ، وعلى أن أحداً منكم إن أعان المخاريق على أهل الإسلام بما لا دل على عورة من عورات المسلمين أو أثر لغبرتهم فقد نقض ذمة عهده وحل دمه ، وعلى أن أحداً منكم إن قتل أحداً من المسلمين عمداً أو سهواً أو خطأ حراً أو عبداً أو أحداً من أهل ذمة المسلمين ، أو أصحاب لأحد من المسلمين أو أهل دعتهم ببلد البجة أو ببلاد الإسلام ، أو ببلاد النوبة أو في شيء من البلدان ، برأ أو بحرأ ، فعليه في قتل المسلم عشر ديات ، وفي قتل العبد المسلم عشر قيم ، وفي قتل النسي عشر ديات من

دياتهم، وفي كل مال أصبتموه للمسلمين وأهل الذمة عشرة أضعافه، وإن دخل أحد من المسلمين بلاد  
البيعة ناهراً أو مقيماً أو مجتازاً أو حاجاً فهو آمن فيكم كأحدكم حتى يخرج من بلادكم، ولا تؤووا  
أحدًا من آفي المسلمين، فإن أتاكم آت فعليكم أن تردوه إلى المسلمين، وعلى أن تردوا أموال المسلمين  
إذا صارت في بلادكم بلا مؤنة تلزمهم في ذلك، وعلى أنكم إن نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة أو  
مجتارين لا تظهرون سلاحاً، ولا تدخلون المداين والقرى بحال، ولا تقموا أحدًا من المسلمين الدخول  
في بلادكم والتجارة فيها برأ ولا بحرأ، ولا تخيفوا السبل، ولا تقطعوا الطريق على أحد من المسلمين  
ولا أهل الذمة، ولا تسرقوا المسلم ولا ذمي مالا، وعلى أن لا تهدموا شيئاً من المساجد التي ابتناها  
المسلمون بصيحة وهجر وسائر بلادكم طولاً وعرضاً، فإن فعلتم ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة الخ.  
وباقى الكتاب لا يخرج عن هذا المعنى، وبهذا تم الكلام على الحادثة الثانية.

### تعداد المسلمين في بلاد الإسلام

أذكر في هذا المقام ما جاء في كتابي «القرآن والعلوم العصرية» من تعداد المسلمين في بلاد  
الإسلام والخطاب الذي وجهته لهم، فقد جاء في صحيفة ١٥ وما بعدها تحت العنوان الثاني ما نصه :

### المسلمون كثير عددهم

أيها المسلمون : ما أكثر عددكم على وجه الأرض

إن منكم في بلاد الهند الصيني والصين : ..... ٧٠ مليوناً

وفي الهند وما جاورها : ..... ٧٥ مليوناً

وفي ماليزيا والأقياوسية : ..... ٥٠ مليوناً

وفي ولاية الحجاز واليمن بأقسامها المستقلة وغير المستقلة وحسير وعدد والنواحي

لتسع وعمان ومسقط والحرين وحضرموت ونجد والكويت والربع الخالي وعنزة

وشمرالع : ..... ١١ مليون

وفي سوريا وفلسطين والعراق العربي والعراق المعجمي : ..... ٦,٥ مليون

وفي مصر والسودان المصري : ..... ١٨ مليوناً

وفي طرابلس وتونس والجزائر ومراكش : ..... ١٨ مليوناً

وفي الصحراء الكبرى والسودان الفرنسي : ..... ٢٠ مليوناً

وفي السعال وما يتصل به والسودان الأوسط ووادي باكوني وما حوالها : ..... ٥ ملايين

وفي جمهورية ليبيا : ..... ١,٥ مليون

الجميع : ..... ٢٧٤ مليوناً

وفي السودان الإنجليزي والنيجر وما حولهما : ..... ٨ مليون

وفي مستعمرات الكمرون الألمانية والكونغو والكاب وموزنبيق ومدغشقر وشرق

أفريقية الألماني وزنجبار وشرق أفريقية الإنجليزي وأوغندة والحشة وأرتريا وما

يتصل بها : ..... ١٠,٥ مليون

والأتراك في روملي وجهات الأناضول واللقان والولايات العثمانية التي معظمها

من غير المسلمين : ..... ١٥ مليوناً

وفي ولاية روسيا الأوروبية، ومنها التتر الذين هم أهم قسم من الأتراك وفي قفقاسية

وآسيا الوسطى وقرغانة وسيريا وخيوه وبخارى : ..... ٣٥ مليون

والترك في الشمال والشمال الغربي من بلاد الصين : ..... ٢٥ مليون

وفي بلاد أفغانستان وفي بلاد إيران والعجم : ..... ١٠ ملايين

فيكون جميع المسلمين في أقطار الأرض : ..... ٣٧٧,٥ مليوناً

والتأمل في هذا يعبد عشرين مليوناً مكررة . وإذن نقول : إن المسلمين ٣٥٠ مليوناً تقريباً،

فسألتكم بالله أيها المسلمون كيف يغلب هذا العدد الكبير والجم الغفير، وكيف يصادرون في حربهم

ويذلون في عقر دارهم ويسامون سوء العذاب . كل ذلك من الجهل والتفرق وعدم الاتحاد، وقد آن

أوان أن أشرح طرق الاتحاد عسى أن يكون فيه ذكرى لإخواني المسلمين .

### طرق الاتحاد

#### كيف يتحد المسلمون

أيها المسلمون هذا المجموع الكبير العظيم الممتد من بكين في الصين إلى رأس الرجاء الصالح،

ومن طنجة إلى المحيط الهندي . هذا المجموع جسم له رأس وأعضاء، وقد ذكرنا الحديث الشريف إذ

جعل المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه نذاعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، هذا بعينه ما

يحصل الآن في أطراف المعمورة، فإن المسلم الإفريقي يتألم لما يصيب أخاه الصيني ويسره ما يسره،

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] . ولا جرم أن الأخ الأرشد واجب عليه وقاية

الأصغر، والمحافظة عليه وتربيته وترقيته، فعلى العقلاء والعلماء والأمراء والأغنياء من العرب

والفرس والترك والهنود والصينيين أن يكونوا جماعة تتخذ لها مركزاً خاصاً ولعلها الآن موجودة .

وإذا كن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الأمة كلها بالجسم، فلنتبع منهجه عليه الصلاة

والسلام، ولنسج على منواله مبينين بالعقل صحة ما تواخينا والطريق التي ارتضينا، فنقول

إن في الجسم رأساً هو مركز الحواس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ومنه تصدر

جميع الأعصاب الحساسة، وإليه ترد عما نقلت من أخبار السمع والبصر الخ، فالرأس هو القوائم

بأعمال الجسم المنظم لحركاته، فلو تحلى الرأس عن الجسم لأصبح جثة هامدة لا تفني ولا تسمن .

هكذا العلماء في هذه الأمة والأغنياء والأمراء والعقلاء المفكرون المستبصرون، هم المسؤولون

في الدنيا والآخرة، وهم وحدهم الذين يقفون بين يدي الله تعالى يسألهم عز وجل عن أعمالهم أمر

هذه الأمة ويسأل الله عز وجل المفكر والعالم والأمير والغني ويقول لهم أنتم رأس هذه الأمة وقوتها

فماذا فعلتم ؟ تركتم هذا المجموع يئن تحت نير العبودية والذلّة، وهذه الطوائف الإسلامية من أقصى

الأرض إلى أقصىها جعلتها أمانة عندكم فكيف تشاغلتم عنها حتى أصبحوا أذلاء وأنتم شاركتموهم

في ذلهم وقاسمتموهم ضعفهم وانكسارهم .

ألم أنزل عليكم في كتابي: ﴿لَا يَكْلِمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُتْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فها أنا ذا لا أكلف الزارع المسكين ولا الجمال ولا البغال هذا الأمر، أولئكم عيالكم وإخوانكم الصغار، وإنما أكلف أرباب العقل ورجال الحكمة وأهل المال أولئك هم المسؤولون، ﴿وَقَوْمُهُ إِنَّهُمْ مُسْتَوِلُونَ﴾ [الصافات: ٢٤]. أليس أنزل في كتابي على نبيكم: ﴿لَوْلَا بَتْنُهُمُ الزُّبَيْرُ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا لَمْ وَأَكْلِهِمْ أَلَسَحَتْ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣] ومعنى هذا أن الله يوبخ علماء أهل الكتاب من الأحرار والرهان على عدم نهيهم الأمة عن قولها الكذب الذي يآثم به الإنسان وعن أكلها السحت أي الحرام ثم بالغ في ذمهم فقال: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣] مبتدئاً بلام القسم، وهذا مبالغة في التوبيخ. أفلا تعلمون أنني قصصت عليكم ذلك لتعبروا وتذكروا أيها المسلمون، ألم يقل لكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيم أفناه وعن عمره فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيه علم». ألم يكن في هذا الحديث دلالة على أن العالم والغني شريكان في المسؤولية كلاهما مسؤول، العالم مسؤول والغني مسؤول، وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه علىهلك في الخير، ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس». والمراد بالحسد الضيقة وهي تمنى مثل ما عند الغير، فبالى الأغنياء وإلى العلماء والمستبصرين من الأمة أوجه قولتي، فلقد اتضح أنهم المسؤولون يوم لا يرفع مال ولا بنون، فاقول:

لتكن منكم جماعة خاصة تكون بمنزلة الرأس، ولتخذ لها مكاناً، وليكن لها فروع تمتد إلى أقاصي المعمورة أشبه بالأعصاب بالجسم، ولتكن أعمال تلك الجمعية مقسمة إلى قسمين: القسم الأول. يأمر بنشر الأخلاق والعبادات والعلوم والصناعات في سائر أقطار الإسلام ويشر الكتب والرسائل ويعلن في الجرائد ويوعز إلى أهل البلاد بإذاعة ذلك كله مع المحافظة التامة على العوائد الإسلامية، وليحيوا إلى الناس أن يعرفوا ما ذرأ الله في الأرض وما أبدع في السماء وما أفاد من صناعة وما بث من حكمة حتى يصارعوا أوروبا ويفوقوها اقتصادياً ومادياً.

والقسم الثاني: يكون قصارى أمره ومنتهى رأيه أن يدرس أعمال أوروبا مع الأمم الإسلامية في أقطار العالم، وينشر ذلك في جميع الأقطار الإسلامية، ليعرفوا (خوانهم) النابهي من الترك والفرس والعرب والصين والهند وتلك الأمم القديمة الشرف العظيمة القدر، ومتى انتشر ذلك في الأقطار الإسلامية عرف المسلمون إذ ذاك للجاهل جهله وللفاضل فضله، وإذ ذاك يقولون: ﴿وَجَرَّؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤١]، فيقاطعون الدولة المسيئة في التجارة سواء أكانوا في الصين أم في أفريقيا أم في تركيا. ذلك شأن هذه الطائفة، ولعلكم تقولون من أين عرفت أن هذه الجمعية بها يتحد المسلمون وهل هذا دواء شاف؟

أقول: عرفت من نفس القرآن، فانظروا الآية المتقدمة، الخاصة على الاجتماع، وهي: ﴿وَتَعْتَبِرُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْتِمِهِ وَحَرَّاكَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

هذه الآية أمرت المسلمين بالاجتماع وعدم التفرق، ولكنها لم تبين كيف السبيل إلى ذلك، ولذلك أوردوها بآية أخرى لبيان ذلك فقال: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وهذا هو العريق الأول الذي ينشر العلوم والمعارف والصناعات ويحضر على العبادات الدينية، ثم قال: ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وهذا هو القسم الثاني، فاللهي عن المنكر هذا يشمل الذنوب الخاصة بين المسلمين والكفر والمعاصي والمظالم الواقعة عليهم في مشارق الأرض ومغاربها، فأولئك هم الذين يجمعون تلك المظالم ويوصلونها إلى الجمعية الكبرى، وهي بسبب هذا القسم وبعملة تنشر أخبار تلك المنكرات في أقطار الأرض حتى يفر المسلمون من هذه المظالم ويقاطعوا تجارة الأمة الظالمة، وإذن يحق لهم وعد الله إذ قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَتَّخِذَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَكَنًا مَّا أَسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُرُوبِهِمْ أَمَنًا﴾ [النور: ٥٥]، هذه الآية ذكرناها مرة أخرى في الكتاب وأعدناها هنا بعد أن بينا طريق الاتحاد بين المسلمين، تلك الطريق التي هدانا الله لاستخراجها من الكتاب العزيز، لا سبيل إلى إسعاد المسلمين بغيرها ولا سبيل لراحتهم وتمكينهم في الأرض واستخلاصهم فيها وتبديل خوفهم أمناً إلا بهذه السبيل وحدها، فليفكر المسلمون ما شاؤوا، فهم والله لا ينجون من شر الفرقة إلا بهذه السبيل وحدها، ولتقرأ الآية على وجهها فنقول: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ولا تكونوا كالأدبين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليقين وأولئك لهم عذاب عظيم [آل عمران: ١٠٤-١٠٥]، فانظروا يا معشر المسلمين كيف قال: ﴿وَلْتَكُنْ﴾، فاللام لام الأمر للوجوب، فالمسلمون في أنحاء المعمورة، أي: الأغنياء والعلماء منهم، آثمون مذنبون إن لم يقوموا بهذا الأمر.

وبعد أن بين القسمين الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قال: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ إشارة إلى ما ينالون في الدنيا من الطمأنينة والسعادة والثناء الحسن عليهم من الأمة الإسلامية وفي الآخرة من علو الدرجات ومنتهى السعادات والقصور والخور والولدان، فهذا قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

ولما كانت الآية مبينة كيف يكون اتحاد المسلمين، وسهلت الطريق وأبانت حقيقتها الناصحة أوردوها بالإنذار فقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وهذا إنذار من الله للمسلمين إذا أضلوا أمر هذه الجمعية المركزية ذات الفروع، إذ قال: احذروا أن تكونوا متفرقين كالأمم السابقة التي بينت لها السبيل ومهدت لها الطرق فتفرقوا طرائق، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، لأنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم الآيات اليقينية الواضحات، ولقد أثبت لكم يا معشر المسلمين كيف تكونون متحدين، وعلمتكم طرق الاتحاد وعدم التفرق، فإذا خالفتم وعملتكم بعد هذا البيان كتتم كأولئك الذين عرفوا الطرق فتركوها فتفرقوا، فكان لهم من ذلك عذاب عظيم في الدنيا بالذلة وفي الآخرة بجحهم، أما من ساروا على طريق الاتحاد فأولئك هم الفائزون.

### فصل: في أن الكعبة المشرفة أيام الحج دار ندوة

وعلى هاتين الطائفتين المصلحتين في الإسلام المرسلتين من الجمعية لكبرى التي أشار الله لها في كتابه العزيز أن يجتمعوا كل سنة عند البيت الحرام بمكة شرفها الله، فإن للحج أكبر نصيب في هداية المسلمين السازحين إليه من أطراف البلاد، ولقد علم الله قبل أن يخلق الإسلام والمسلمين حاجتهم إلى بيت يحجونه ويكون مثابة لهم، أي: مرجعاً وأماناً، فقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّنَّاسٍ وَأَمْسًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبْلًا لِّلنَّاسِ وَشَهِرَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَالْقُدْسَ وَتَلَقَّىٰ ذَٰلِكَ لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٧]. فانظروا وتعجبوا كيف ختم الآية بقوله: ﴿ذَٰلِكَ لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٩٧]، وقد زاد على ذلك فقال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٧].

فتأملوا كيف جعل أن علمنا بأن الكعبة قيام للناس يورثنا علم أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض بل يعلم كل شيء، ذلك لأن الأمر اتضح في هذه الأيام أن المسلمين يتفقون سياسياً برجوعهم إلى هذا المكان وجعله دار ندوة كل عام يتشاورون فيه ويتباحثون وهم في مأمن في ذلك الوادي السحيق فصلاً عن فريضة الحج. إن ذلك أمر لم يكن في علم أحد من الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ذا الذي يعلم الغيب إذ ذاك فيقول إن الكعبة ستكون مرجعاً للمسلمين يعرف بعضهم بعضاً ويقضون في الأمور السياسية العامة، ويتعارفون ويتحدون، ويكون من وراء ذلك سرورهم وغرهم ومجدهم وخروجهم من تحت نير ذل العبودية، لا جرم أن الذي عرف ذلك هو الله الذي فرض الحج ورسم البيت وعرف مستقبل المسلمين وما يؤول إليه أمرهم فهو يعلم ما في السموات وما في الأرض الخ، إلا أن لكل شيء سبباً، فلا يكون الحب بلا زرع ولا الثمر بلا شجر ولا النيل بلا مطر ولا الري بدون سقي، هكذا لن يكون اتحاد المسلمين (لا بالطرق التي رسمها والبيئات التي أوجدها، والله هو لولي الحميد، وبهذا تم الكلام على القسمين: قسم السموات والأرض، وقسم إنزال القرآن باللغة العربية وإنذار أم القرى ومن حولها، وأختم هذا المقال بخطاب أوجهه لجميع المسلمين فأقول:

أيها المسلمون، قد شرحت لكم نظام العوالم (إجمالاً)، ولا جرم أن أولها عالم المجرة الذي يدور مرة واحدة في (٣٠٠) مليون سنة، وهناك دوران الكواكب السيارة في أوقاتها الدورية والأرض ثم النبات وأوراقه وثمراته، واتصال هذا كله بأجسامنا ثم نفوسنا، ثم بعد ذلك شرحت اتصال الأمم الإسلامية على الأرض في مكة وما حولها، وهذه أمة العرب جمعها الإسلام، وجمعتها اللغة العربية، وجمعها تقارب الأوطان، فهي إذا لم تبادر بالاتحاد فهي لا محالة معاقبة على تفريطها، وبينها وبين الفرس والترك علاقات الدين والجوار، فليكن اتحاد بين هذه الأمم وعلاقات متينة وهكذا سيكون، إذن فليعمم التعليم الآن في بلاد العرب وبلاد الإسلام، ثم لتدرس العوالم كلها، وتدرس الكرة الأرضية من حيث الجغرافية، وليدرس التاريخ دراسة تامة، وليخصص لكل علم طائفة، ولتقرروا علوم كل الأمم، ثم ليكن منكم حكماء وبلغاء بكل علم وبكل فرع.



هناك هناك أيها المسلمون تكونون شهداء كما أن الرسول شهيد عليكم ، وهناك فقط تتبرؤون مركزكم في الأرض ، هناك أنتم تعلمون أمم الشرق وأمم الغرب كيف يكون الإسلام ، وكيف تكون السعادة المستقبلية ، ولأختم هذا المقال بإيضاح أجر المصلحين وأجره صلى الله عليه وسلم فوق ما تقدم في التفسير اللفظي ، فأقول مستعيناً بالله :

لا مخلصاً في هذه الأرض ، عارفاً بصانع العالم ، دارساً لنظام هذه الدنيا ، إلا وله قلب متقد حرارة وصدقاً ، وإخلاصاً وبهجة ونوراً وحياً لرفي هذه الإنسانية المسكينة المضطربة المعذبة . هذه حال الدارسين العارفين في جميع أمم الأرض ، فإذا كانت هذه حال الدارسين المفكرين فكيف تكون حال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، إن للأنبياء سعادة في نفوسهم يحسون بها ، ولقد ضرب الله لنا مثلهم المحسوس بالأم ترضع ولدها والأب الشفيق ، فالأب والأم يريان ولدهما لا ينفقان جزاء ولا شكوراً ، بل هما يجعلان حياتهما وقفاً على تمية هذا الطفل . فإذا كانت هذه حال العامة في الأمم بالنسبة لأبنائهم فكيف بالأنبياء بالنسبة لأمتهم . إن للأنبياء حباً علوياً لرهبهم ، وهذا الحب يقودهم إلى كل قول وفعل جميلين ، وصدرهم منشرح لما يصنعون . ثم إن الصالحين من أمتهم يقول الله لهم : ﴿ إِنَّ الْأَبْدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ [مريم : ٩٦] ، فهذا الود الذي يلقي في قلوب الناس لهم ود الله ولهم نتيجة مرتبة على الأعمال الصالحة ، إن الأجر لا يسأله إلا الرجل المتكلف ، أما الأنبياء فليسوا متكلفين ، ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [١٣] ، ﴿ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [١٤] وَلَتَقْلُبُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿ [ص : ٨٦-٨٨] .

الذي لا تكلف عنده يكون عمله قريباً من السليقة ، فنفس العمل محبوب ومن نتائج المودة ، والأنبياء لا يسألون أجراً على التبليغ ، والله برأ رسوله من ذلك ، وغاية ما يحبه الأنبياء ويكرمون به أن يكون أتباعهم مقربين إلى ربهم . وبعبارة أخرى : إن الذي يسرهم هو ارتقاء أمتهم في الصلاح والتقوى فلو كان هناك أجر لم يزد على ذلك ، ومعلوم أن هذا ليس أجراً وإنما هو نجاح رسالتهم ونظام أمرهم ورغبتهم في إسعاد الناس ، وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيْنَا نَبِيًّا ﴾ [الفرقان : ٥٧] .

إدانة عينة صلى الله عليه وسلم أن يرى أتباعه يتقربون إلى الله تعالى ويطلبون الزلفى لديه بالإيمان والطاعة ، فصور ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله ، وهو ليس بأجر ، وإنما هو حب للإسعاد العام للناس ، وهذا المعنى هو الذي جاء في الآية في هذه السورة على قول من أقوال العلماء غير الجمهور : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ [الشورى : ٢٣] أي : إلا أن تودوا الله ورسوله في التقرب له تعالى بالطاعات والأعمال الصالحات ، وهذا المعنى لا ينافي المعنى المشهور . إن المعنى المشهور داخل في هذا بطريق التبعية لأن المودة للأشراف مقربة لله كجميع الأعمال الصالحات ، وهذا المعنى العام هو الذي يطابق آية الفرقان المتقدمة : ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيْنَا نَبِيًّا ﴾ [الفرقان : ٥٧] .

### تحقيق لمقام الود وتبيان عام لمودة الأنبياء والمصلحين

اعلم أنه لا سعادة في دنيا ولا في أخرى أجل من سعادة الحب والود، إن الله هو العصور الودود، فإذا وجدنا بعض الكتاب في عصرنا في صحيفة «الضياء» يوم ١٩ يناير سنة ١٩٣٦ م؛ يصف الحب الخاص والود المحدود بأوصاف مطبقة على ما نشاهده في أحوال الناس من التصحية والإيثار والفرح بكل ما يسبح به المحبوب؛ فما بالك بالحب العام الذي يسبح العوالم كلها، فابظر كيف ضرب مثلاً:

(١) لسعادة المحب بما يبدو من محبوه وقد شبه ذلك بانعكاس نور الشمس على القمر

(٢) وبالكاتب المكاهي الذي يلتمس سعادته من السامعين لكتابه .

(٣) وبالمرء يجد لحديثه سامعاً جديداً .

(٤) وبالرجل يجد امرأته تحبه .

(٥) وبالرجل أتى بالشمس لأطفاله الفقراء فسعادته بفرحهم .

(٦) والعاشق مع من عشق في الفقر وقد أكل المحبوب العنب والمحب فرح به .

وهناك نص المقال المذكور:

#### خواطر في الحياة

انحصار المرء في ذاته وتقييد شعوره فكره بنفسه من دواعي الألم والشقاء، وأما سعادته وغبطته فهي في الخروج عمونة الخيال عن دائرة نفسه وحدودها . والسعادة وإن كان ينوعها كائن في نفوسنا إلا أننا لا نعرفها ولا نتذوقها إلا إذا انعكست علينا من شيء خارج عن أنفسنا، كنور الشمس المنعكس عن صفحة القمر، وهذا العنصر الأجنبي يمتزج بالسعادة يكسبها في شعورنا حلاوة وغرابة مثل ما تفعل عناصر القمر بنور الشمس . انظر إلى الكاتب المكاهي مؤلف الكوميديا، إنه يجهز ملحه وطرائفه في الخلوة، فهل يتذوق حلاوتها إذ ذاك؟ كلا . إنما يتذوق لذاتها ويجني ثمراتها من هريق السرور في أعين الجماهير لشاهدة تمثيلها، ومن هتاف الطرب في أصواتهم المتصاعدة . ألا ترى إلى الحديث المملون من طول الإعادة كيف يخلع ملالته ويكتسي رونقاً ورواء إذا صادف سامعاً جديداً، وأنت قد تكون مثرياً من المهادم والمناقب حامل الجرم من العاسن والمزايا، ولكذك لا تشعر بهذه تمام الشعور ولا تغتبط بها حق الاغتباط ولا ترقص طرباً لها وجذلاً حتى ترى لآلها منعكساً عليك من وجه غادة أسوف، وتصر جمالها يتألق في الحافظة الضاحكة . ففي هذه الطرف ولا في غيره تحس السعادة حقاً وتعرف حلاوة مذاقها، والرجل الفقير يعود إلى داره بقرطاس المشمش أو البرتقال، فإذا دخل على أولاده فأيقظهم فاستروا جالسين على مرشهم الرثة المهلهلة وتناولوا منه الفاكهة بلتهمونها الشهاماً والعصير يتحلب من أفواههم المنهومة الطمئة، والفرح يتوقد في عيونهم الفرحمة المحرومة المنتشوقة عاد لشدة العرج والجدل كأنه ملك حدائق بافا ويساتين دمشق وحماة، فهل يجدن مثل هذه اللذة في أكلة برتقالة؟ وأنت إذا كنت مع حبيبة لك في قفار وفياف وقد آذاك السغب والصدى ثم ررقت عبقوداً من العنب فأي الخطتين أحب إليك؟ أن تقسمه على السواء بينكما أو تؤثرها به - إلا عنب واحدة تظمئ بها نار طمئتك - وتظل ترنو إليها وهي تلخطه حبة حبة كما تفعل العصفورة بالقرطم، وفي هذا المنظر

الجميل والمشهد البديع ما يشبعك ويرويك ويملا بطنك ويكظ أضلاعك ، وأي طعام - عمرك الله - أشبع من الجمال وأروى ، وأي شراب أمتع من الحب وأشهى ؟ والحق لا سعادة في الدنيا إلا ما كان مزاجها الحب ، وما الحب إلا استكشافنا أنفسنا في خلالتنا وأصمئائنا ، وسرورنا بهذا الاستكشاف ، والإنسان منفرداً عن الجماعة لا يستطيع أن يدرك السعادة ، كالذي يعيش بعيداً عن المرأة لا يستطيع أن يعرف صورة وجهه .

قيمة المرء ما يحسنه وآثاره عنوان ما يكمن فيه من الفضل ، وهي السراج الذي به نستطيع أن نسبر غور شخصيته ونقيس أعماقها وأبعادها ، ولا جدال في أن كل امرئ يخرج إلى الدنيا منظوياً على قدر معلوم من القوة أو الكفاية لا يزال متناسلاً مع مقدار إنتاجه . وكذلك نرى أن كل كلمة أو فعلية تصدر عن امرئ تكون مطبوعة بطابع شخصيته ، بل تكون حلقة في سلسلة حياته ، ولقد كذب من حسب الإنسان متناقضاً متبايناً إنما هو متجانس متناسق متشابه الأقوال متماثل الأفعال وما صدق من قال عن رجال الأدب إنهم عقلاء أذكيا ، على الورق . أما في ميدان الحياة فحقيق أغبياء ، يفرقون في شبر من الماء ، هذا كذب وبهتان ولا يعقل أن ترى الرجل الواحد فيلسوفاً على مكتبه وحماراً في الشارع . ولا أن يكون فرداً بعينه أعرج في الطرقات ثم أبرع وقاص في الحفلات الساهرة . أجل إنه على قدر قوة المرء وبحسب خلقه ومهارته في استخدام هذه القوة تكون قيمة عمله . كما أنه على قدر قوة الدلع يكون مرمى قذيفة المدفع ، وعلى قدر قوة البأس وامتداد الأنفاس تكون سرعة العداء والمشاء ، وإذا رأيت شعراً خالياً من حسن النسق والانسجام فاعلم أن ذلك لا اختلال النسق وقلة الانسجام في روح الشاعر . وكذلك إذا عثرت على الكلمة أو المعللة لرجل ما دلتك عليه وسافتك إليه كما يرجع بك شعاع الشمس إلى الشمس .

معظم الناس لا شخصية لهم ، أولئك لا وزن لهم ولا قيمة ، وأهميتهم في كثرة عددهم ، ومن أجلهم يشتغل العدادون وكتاب الإحصاء ، ومنهم تتألف الجماعات والجماهير والأغليات الساحقات وهم الذين يجمعون الأموال ويؤدون العادي المعروف من أعمال هذه الدنيا ، ولن تكون لهم قيمة إلا تحت إشراف القادة الزعماء ، فهم كالعجينة يشكلها الصانع الحاذق كما يشاء ، ويشيد بهم الساء كما يشيد باللبنات ، وهم في الحملة يكونون الرأي العام ، وإن كنا نعرف أن الرأي العام في كل عصر وجيل إنما هو زينة أفكار ستة أو سبعة من الرجال يتوسدون صفائح قلوبهم في طمأنينة وسلام ، والجماهير تحتفظ بالكار أولئك الموتى كما يحتفظ هواء الجو بحرارة الشمس ونورها بعد الغروب . ولا مشاحة في أن الشخصية البارزة أو التفرد أو قوة الخلق أو الرجولة الشاذة المثيرة أو ما شئت أن تسمي تلك الميزة التي اصطللحنا على تلقينها « العبقريّة » هي أفضل هبات الطبيعة للإنسان وأجزل آلائها ، وليس مقدم الرجل القوي إلى هذه الدنيا إلا حسن البشارة بمعادة المستقبل ، فهو نبوءة خير ، وبشرى فلاح ، مثله في ذلك كالريح تهب الآن هاهنا ولكن الموجة التي هي من فعلها وأثر هيوبها لن تلبث بعد ركوده أن تفيض وتغطي على الساحل القصي الواقع على مسافة ألف ميل . إن الرجل الشاذ ليعد نعمة عظيمة في مثل دنيانا هذه السخيفة السمجة الاعتيادية ، وكفى أرياب الشفود والانحراف وأهل المعجون والهزل

وذوي الخلاعة والتهتك فخاراً أنهم يذهبون من وحنة الحياة الاجتماعية وينفون من سآمتها ومثلها بتويعهم من تماثل هيتها ومورتها ويتكسبرهم من استواء أديمها الجامد الميت، وجدير بالإنسان أن يصحح معروفاً بين الملاء بشيء خلاف اسمه ولقبه.

وهذه الثمرة الشخصية والطابع الذاتي أو «الماركة» الذاتية تكون في عالم التأليف جليلة القيمة، من حيث إن عظمة المؤلف لا تتوقف على ما يشرك فيه غيره، بل على ما يتفرد فيه بنفسه ويستأثر به وحده، والرجل العظيم هو المبتكر الذي يصنع الشيء لأول مرة، لقد كان استكشاف القارة الأمريكية من أصعب المشاق، فلما استكشفت أصبحت الرحلة إليها من أسهل الأمور، وتلك الميزة الخاصة المنفردة التي تمتاز بها القطعة الفنية من شعر أو نثر أو نقش أو غناء هي الأساس الذي يقوم فوقه الحكم النهائي عليها وتسجل كلمة التاريخ، وعلى أية حال فالمعمل الفني المشتغل على هذه الميزة الخاصة العردية يكون حائزاً لعناصر الخلود.

انظر إلى الطبيعة تبعث الحياة من جميع أنحائها وأرجائها، وتحيش الحياة في جميع جزئياتها وذراتها وكأنها بلورة صافية شفافة تتجلى من ورائها الروح الأبدية السرمدية في مليون شكل وهيئة، ويلوح من دونها السر المقدس الإلهي، الظاهر الخفي في آلاف الآلاف من الصيغ والألوان، والغم والأحد، والصور والأشباح، والأجراس والبرات، والروائح والنفحات، وكل شيء في الطبيعة تنبجس منه الحياة وتنمجر، حتى الصخر الأصم إن هو في كنهه وحقيقته إلا حياة تجسدت وروح تجسدت، كتلة من الروح الكلي وثوب تسجده الحضرة القدسية الإلهية، في تلك اللحظة انعدمت المادة في نظري وتلاشت. والواقع أنه لا مادة في الكون للعين الشاعرية الملائكية، الثاقبة الحلية. وكما أن الريح الجوالة على البحر تستل من كل موجة جرءاً خفياً فتحمل منه إلى أهل الساحل روح المحيط الأثيرية، فكذلك السيم الخطار على العشب والكلأ، والشجر والنجم والدوح، ولهر واجدول والتدير يرق من الزمان، صيفاً كان أم خريفاً، جزئياته وذراته، إذ يستلب من الأفنان والأعصان والورق والأكمام والأزهار، ومن سائر النبات والأغراس ذرات ضوء الشمس فيحملها إليها ويمزجها مع الأنفاس بنفوسا، وكذلك بروح نيار الهواء بعد انغماسه في كؤوس الأنوار والأزهار تحت موسيقى النحل والأطيار، تدب فيه الروح وتحيش الحياة، فما هو بالحماد، ولكمه كائن حي يتروم بذكر الله ويسبح بحمد المانع الوهاب.

في هذا الوادي المقدس أمام ذلك المشهد الرائع بين أكناف الطبيعة البديعة وفقت احتسبي كأس الخلود وقد تفتح صدري وانفسح جاني لأبعد أغوار الخريف وأسحق أعماقه، حتى وسع قلبي ما امتد أمامي من داك المنظر الفتان إلى الأفق المديد القصي. إلى أدنى حشرة في الثرى، إلى أسمى طائر في الجو. وكذلك بهرني مشهد الطبيعة الرائع، وسحرني وملك علي مشاعري، فاندفعت على ضفاف النهر تجذبني وشائج الأعصان ولعائف الأفنان وتحديبي أعجبيات الألحان، على عذبات لأبك والمان، وذوات الأصواق على منابر الأوراق، وأحس حميا الحياة تتدفق من منبأ الشمس ومن سمات الشمال في كياني ووجناني، وكأن العشب والكلأ المنبسط أمامي بلا نهاية والدوح اباسق

المنتشر القوي ومصابر البلابل والقماري، كأن هذه كلها تنصب في روعي، وتمتزج بأجزاء نفسي. وتلك الأزهار التي تلقت لثامات الصباح على الآلاف المؤلفة من وجناتها، رأيتني أشاطرها حياتها وسرورها وفرحها.

وأبصرت الحمال ينشق من كل ورقة وزهرة، والحس ينسكب من كل موجة وقطرة، وعجائب صم الله تجلى في كل هباء وذرة، ووجه الأرض صحيفة كتبت عليها سورة الحلال، ولوحة نقش فيها صورة الفتنة والجمال.

ولتعلمن - علمت الخير - أن الساعات التي تظل فيها الروح مستغرقة في الحمال لهي وحدها الساعات التي نعيشها والجديرة أن تحسب من العمر وكل برهة تقضيها بين الجميل والجليل والرائع والبديع إنما هي فرصة تختلس من الدهر، وغنيمة تنهب من مخالب الزمن، هذه الساعات التي تستغرق الروح وتغعمها جمالاً هي الخليفة حقاً بأن يقال إنها لم تذهب ضياعاً ولم تطح جباراً، هذه هي الحياة المحضة الصريحة وكل ما عداها خدع وأضاليل وأكاذيب وأباطيل.

بين أرجاء هذا المشهد الرائع الذي كله روح تجيش وحياة تنفزز، محال أن يذكر الإنسان الموت وغمر بباله فكرة الفناء، وكيف يأتي له الجمع بين الضدين والقيضين، صورة الحياة في أكمل معانيها وأنصع مجاليها وصورة الموت، لقد جعلت أقول لنفسي وأنا أنظر إلى الطبيعة كأنها عروس قد تبرجت لزفاف وتزينت وأرنو إلى الوادي العشب تهتز ونغمة وريا:

ورياض من مخايل الأرض فيها خيلاء الفتاة في الأبراد

لقد جعلت أقول في نفسي وأنا أنامل ذلك المنظر الحي المتألق الخفاق: ولكأن الموت لم يهتد قط إلى هذه البقعة السهجة ولم يدر السبل إليها. وأكبر ظني أن عالمنا الأرضي قد كان هكذا قبل هبوط آدم وحواء على أديمه النفسي بذنوبهما وخطاياهما وذريتهما الباغية الطاغية المجرمة أثيمة بشرورها ومصائبها ونكباتها وحاشيتها ويطانتها من الأبالسة والشياطين على رأسهم إبليس، وزبائنها من العلل والأمراض والأوبئة على رأسها الحلال الأكبر عزرائيل.

أجل، لقد كانت هذه البقعة البديعة قبل ظهور الأم صنوف الحيوان أعني الإنسان، وتناثرت الناطر إلى هذا الوادي الأنيق لا يكاد يتصور أن رسول المية قد حاس قط خلاله، وخاض ظلاله، ولا أن الأرض الطويلة المريضة تحتوي قبراً واحداً أو تنطوي على رمة، ولا أن الكون بأسره قد تصعدت قط فيه زمرة أو تخمرت عبيرة، أو علت أنة، أو دوت رنة، أو قام فيه حداد، ولبس سواد، أو شقت جيوب وأبراد.

الحب وحده هو الذي يشفي غلة النفس الصادية ويشبع نهمة الروح الجائعة. الحب وحده هو الدواء وهو السعادة وهو البغية والغاية والمراد، وليس في سواء من ملذات الحياة ما يسد مسده أو يقوم مقامه، وماذا ترى في مسرات العيش يغني غناه.

اللهو، اللهو لا يشبع روح ذي الروح السامية، ولا يطرب نفس ذي النفس الشريفة العفة العالية، ولا ترتضيه أذهان ذوي الأنهان الثاقبة البيرة، إذن فعاداً يقوم مقام الحب، السوامر والحفلات

والأندية؟ هذا كتاب سرعان ما تقرأه وتحفظه حتى تملئه وتسأله . العلم أو الفن هذا أو ذاك لا يمكنه أن يملأ من عواطفنا إلا جزءاً معيناً .

القراءة أو الثقافة ، هذه لا ترد لهفة ولا تبرد غليلاً ، ولكن هنالك شيئاً واحداً هو الكفيل أن يحلج على الحياة ذلك النور الذي لم يشاهد قط في أرض ولا سماء ، ولم يرقط فوق بر ولا بحر ، وذلك هو الحب . الحب أبعد غاية من أن يقاس ، وأعمق من أن يسبر ، وأكثر من أن يحصى ويحصو ، وأعمق الحب وأشدّه ما تغاضى عن معائب المحبوب ومعايره مهما عظمت

والصدقة تحتاج إلى أن تدعم على أساس من الاحترام المتبادل . ولكن الحب لا يحتاج إلى أي أساس أو سد أو دهامة ، الحب يكتفي بنفسه وحدها ويعيش على نفسه دون سواها

وشرارة الحب تقدح من نظرة أو لمسة أو همسة . أما الاحترام فليس في طاقته أن يوجد الحب ، كما أن قلة الاحترام لا تستطيع أن تمحو الحب . ولا جرم أن العاشق ليظل وهذه الملايين التي تملأ الأرض أموات في عينه ولم يبق حياً على ظهر الأرض إلا عيانان مشرقتان تنظران في روحه وتحرقانها فتركانها رماداً ، أنعمهم ما أقول ؟ . كلا . إذن أنت لا تفهم الحب ، أنقول الاحترام أساس للحب ؟

تزعم أيها القارئ أنك لن تحب المرأة إلا إذا كان لها من الصفات ما يستدعي احترامك . كأن الحب قرش في جيبيك لن تخرجه إلا لمن أعجبك من الشحاذين ورافقتك طاعه ؟ إن كان هذا رأيك فأنت أجهل الناس بالحب ، وأولى لك إن فزع موضوعه أن تسكت أو تسحب . والواقع أن العاشق لا يحيا إلا بروح معشوقته ، ولا يجد في العالم إلا شخصية واحدة ، هي وحدها المحبوبة وهي الجميلة وهي الضرورية وهي الغيبة والغرض والأمنية ، شخصية واحدة من بين الملايين التي تملأ الدنيا ، وهذه الشخصية مهما هفت وأخطأت ومهما جنت وأجرت ومهما أسفت وسفلت ، ومهما لقيت من تحقير الناس وإصغارهم وسخريتهم وازدراؤهم ؛ لتبقى في عين عاشقها كما هي لا تيثر فيها ذاك شعرة ولا ينقصها مثقال ذرة ، هذا لا يستطيع أن يغير الحب ، بل كلما زيد الأذى على تلك الشخصية وضعف البلاء تبين لعاشقها أنها أحوج ما تكون إلى الحب ، ومن ثم ما نراه كثيراً من العشاق من مكافأة خيانة حبايبهم بالأمانة وغدوهم بالنوفاء ، ما أعجب الحب وما أعجب حاله ! نرى مليون وجه ، ونسمع مليون صوت ، ونلقى مليون أنثى حاليات الثغور باللالئ والعيون باللالاء ، ولكنهن لا يمسسن أرواحنا ، ولا يحركن شعورنا ، ثم نصادف من بينهن واحدة فإذا هي تحمل لنا الحياة أو المصت في يدها ، وتلعب بهما كما يلعب الطفل بلعبه ، يا للعجب ! بماذا تمتاز هذه الواحدة عن تلك الملايين ؟ بلا شيء ، وما هي أفضل ولا أجمل ولا أنبل ولا أكمل ممن شاهدنا قبلها ، ومع ذلك نجدنا نرى انديا من غيرها صحراء مجدبة . انتهى . وفي هذا المقام الجميل بعض المعاني السقيمة الساقطة

هأنذا أيها الذكي كبت المقالة جميعها وفيها وصف الحب ، وهذا الحب هو الحب الأدنى الذي لا يعرف الشأن إلا إياه ويمته حنبله ، ولقد ذكرت في هذا التعبير كثيراً أن الحب ثلاثة أقسام : أدنى ، وأوسط ، وأعلى ، فما ذكرهنا هو الأدنى لأنه معروف ، والأوسط عشق العلوم ، والأعلى حب الله تعالى وعشقه ، وهذا لا يتصوره كثير من الناس ، وقليل جداً من النوع الإنساني من يفهم حسب الله



تعالى الذي يشير له أكثر القرآن، وترى الحمد بالقائمة يشير له، إذ الحمد والمدح لا يكونان إلا بعد نعمة هربها الخامد، وهذه المعرفة أولا تحدث في قلب الخامد حبا للمعصم، فيطلق لسانه بأشياء وأعماله لخدمة، والخدمة هنا بالجوارح للأمم الأرضية الذين هم تحت رعاية المحبوب الممدوح، ولا جرم أن الله عز وجل منبع كل جمال وعلم ورحمة وشجاعة، فحصر الكاتب الحب في المرأة راجع إلى الطبقة المعروفة، والحكماء يرتقون طبقات ويفرحون فرحا لا حد له بمحبتهم، ويذكرهم بذلك المحبوب كل شمس وقمر ونجم ونهر وبحر وشجر وحجر وحبيب متبسم، وتصبح حياة هذه الطائفة سعادة دائمة، ولا يحسن بسعادتهم أحد إلا هم أنفسهم، ولا قدرة لهم على التعبير عنها.

هذا هو الود الذي ورد في القرآن أنه للمصالحين، فهؤلاء هذه حالهم وهذا هو نموذج الود المذكور في قوله تعالى في آيتنا هنا: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى ٢٣٠]، أي، إذا كان لي أجر فهل هو إلا أن تودوا الله ورسوله بالتقرب بالطاعات.

فهذا هو التفسير الذي تؤيده آية الفرقان كما تقدم، هذا هو الذي جاش بخاطري ووافق تفسير بعض علماء الإسلام، وفسر بمطوق آية الفرقان. وذلك ليلة الخميس ثالث يوم من رمضان، الأغر سنة ١٣٤٩ هـ بعد منتصف الليل.

يا معاشر المسلمين، كفى غفلا وجهلا، لم ينزل هذا الدين إلا لإنعاش الأمم وإيقاظها وإحداث حركة فكرية جديدة، أما إذا ظن المترفون المعصومون وهم على فرشهم أن الأنبياء يتبعون من النبوة أن يقال في أنبائهم ما قاله النصارى في المسيح، فيقول الباطنية في كرام آل البيت إنهم آلهة، كما تقدم في سورة «الكهف» عند آية: ﴿وَمَا كُنْ تُحِذُ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ [آية ٥١٠]، وعند آية إبراهيم في آخر سورة «إبراهيم» وهكذا، فذلك جهالة تؤدي إلى بطالة. إكرام آل البيت مطلوب مرغوب، ولكن مما لا سبيل إلى قبوله أن يتخذ ذلك ذريعة إلى أن تباط أمور المسلمين بمن لا وسيلة هذه إلا النسب. كلا ثم كلا. ديننا يراعي الكفاءة للأعمال، إن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فلا يوسد عملا إلا إلى أهله.

أيها المسلمون، أيها الأذكياء. لا سعادة إلا بالحب، والحب الدائم حب الحي الذي لا يموت، وهذا دونه خطر القتاد لأكثر نوع الإنسان. ولن يصل إليه إلا الأقليون. انتهى ليلة الخميس ٣ رمضان سنة ١٣٤٩ هـ.

### جمال الحكمة والبهجة في هذا المقال

يا الله أنت أريتنا جمال وضعك، وحسن صنعك، وأسنا بنور وجهك، وأشرقت علينا بهجات نورك وأنوار شمسك وأقمارك.

رأينا يا ربنا علاقات تامة بين أرضك وشمسك، مدا وجررا، وكذلك مع قمرك. ورأينا الحركات منتظمة. ورأينا أجسامنا وتربتنا موطين بالحرارة والضوء السارين في النبات الموصل لك الصحة والقوة من عالمك الأعلى. وهانحن أولاء رأينا علاقتنا بالأمم حولنا كعلاقتنا بالشمس والقمر وكل معدن ونبات وحيوان.

## نظام خلق الإنسان

هاتحن أولاء يارب فهمنا وضعك ، وشرح صدورنا فعلك ، وقد بهرنا ما رأينا في خلق أجسامنا .  
 يا ريبا هاتحن أولاء نرى أحسامنا مصنوعة بشكل يخالف كل حيوان في بر أو بحر أو هواء . إن هذا  
 الجسم كتاب مفتوح ، هورق منشور ، هو حكمة ، هو علم . هورمز . ومتى ملكنا هذا البرمر عشنا في  
 الأرض سعداء . رينا رأيك جعلت الحيوانات مقسمة أقساماً : فمنها الفقرية ، ومنها الخلفية ، ومنها  
 المفصلية ، ومنها الرخوة ، ومنها النباتية .

(١) إن الحيوانات النباتية هي التي تراها تعيش في البحار كأبها نبات ، إذن فيها حياة كحياتنا ،  
 ولكنها لم تعط قوة كقوتنا وعقولا كعقولنا انظر صورتها في آخر سورة «الحج» ، فعضها ذات  
 خمسة أشعة منتظمة جميلة ، وهي عند آية الذهاب .

(٢) والحيوانات الرخوة مثل المحار والصدف الذي فيه اللؤلؤ ، وأم الخلول - وقد شرح  
 بعضها في سورة «مريم» في أولها شرحاً وافياً فانظرو . فهذه مع ما قبلها لما قبلنا صنعك فيها بصنعك  
 في أجسامنا دهشنا أشد الدهش من إتقان وإحكام فينا وارتقاء مرتفع عن تلك المخلوقات اللاصقات  
 بالأرض المحبوسات في البحار . ولم تعط يدين بهما تصنع ما تشاء كما تصنع نحن من جميل  
 لأعمال .

(٣) ولم تكن الحيوانات المفصلية مثل العنكبوت والعقرب والسرطان ونحو أم أربعة وأربعين  
 رجلاً ، ودوت مائة الأرجل ، وأصهار ذوات ألف رجل المتقدم ذكرها في سورة «النور» بتمتمات  
 بقوة الإنسان وعقله ويديه القويتين المصليتين تمصيصاً بديعاً تصنع أصصاً لا قبل للعنكبوت بها ولا  
 السرطان ، فأولهما أعطي حرفة السبح وهو يعيش في البر ، والثاني يعيش في البحر مقيداً بقيود خاصة .  
 فأنى له بقوة الإنسان .

(٤) وهل الحيوانات الخلفية ومنها دود السبانخ ، ودود العلق ، وحيوان البلهارسب ، ولا يكلستوما  
 والدود الكبوي إلا عاجزات عاجز ما قلها من المفصلية . فكل منها لاصقات بالأرض لا حول لها ولا  
 قوة إلا غرائزها تعيش ثم تفضى من الوجود .

(٥) وليست جميع الحيوانات الفقرية التي شاركت الإنسان في فقراته ولها هياكل عظيمة  
 وبعضها له دم أحمر كدمه إلا أقل من الإنسان تمصيصاً في أشكالها ، ونظاماً في أعمالها .

وهل السمك في البحار قامت شوكانته التي يقوم بها مقام يدي الإنسان في شيء اللهم إلا أنها  
 تعينه على السباحة ، وإن شارك السمك الإنسان في الفقرات والهيكل العظمي ، وهل السلاحف  
 بدرقاتها والورل والثعابين يسمونها بجانب الإنسان إلا عواطل من العوى الشريفة والأعمال  
 المنيفة ، ولعمرك ما يغني جناح الدجاج والطاووس والحجل والسط وأبي قردان والنعمة ولببل  
 والبيضاء والنسر والحدأة والعقاب قليلاً ولا قطميراً ، وهل لذلك الخناج إلا أنه يعمل الطير في جو  
 السماء ، وهل للجنح إلا عمل واحد هو حمل الطائر ليصل إلى أعماله ، وفرق عظيم بين الأجنحة  
 وأيدي الإنسان القائمة بأعمال غير محصورات ، وما القيظس العائش في البحار الذي يستخرج منه

الإنسان الزيت، ولا الدلعين الذي ينفع الإنسان بحفظه من الفرق، ولا الكشلول الذي يستخرج منه الناس العنبر السجاني، ولا الحيوانات المجترة المشروحة في سورة «الحمل» بصور لبعضها، ولا ذوات الظلم الواحد كالفرس، ولا ذوات الأرجل المشقوقة مثل الخريز وجاموس البحر، ولا ذوات الخرطوم كالفيل، ولا الحيوانات الثديية آكلة الحشرات مثل القنفذ والعار الغيطي، ولا الحيوانات آكلات اللحوم كالأسود والنمور، ولا القردة، لها ما للإنسان من قوة اليدين والعقل العظيم.

يا ربنا ههنا أولاء نظربا فوجدنا اليدين اللتين وهتهما لما أعطينا ما لم يعط الأسد في عرينه ولا القيطس في مائه، ولا السر في جوه، ولا الفيل بقوته، ولا الفرس بسرعه

نظرنا هذه المخلوقات فألفيناها مقيدات مقلدات لما غرست فيها من العريزة، وأحطتها في الطبيعة كلهن مقيدات ناقصات. فهن أقل من هذا الإنسان، قوة معوية وقوة مادية

رباء. نحن بنظرنا في هذا الوجود ألعيناك وضعتنا في مركز هام عجيب فإن نظرت للشعوص والأقمار وعالم النبات والحيوان والبحار والهواء وجدناها كلها كأنها جسم واحد ونحن في داخله ولنا به اتصال عجيب، بل يكاد كل جسم من أجسامنا يكون أشبه بعضو في الجسم العام في السماوات والأرض. وإن نظرنا إلى ما فيه الحياة مثلنا من كل حيوان وجدناك قيديتهن جميعاً، فقيدت ذالطلف وذالجنح وصاحب نصف الجناح، وقيدت الزاحف والماشى وكل ما في هواء أو على الأرض أو في لجج البحار، فكلهن مقيدات. ولم يعلك من هذا العقال إلا هذا الإنسان، فإن أبديا وعقولنا تفعل ما لا يقدر عليه الجناح، ولا يسموله الخرطوم في الفيل ولا القوة الأسدية، والافتراس السمري.

إذن أنت يا الله فضلتنا بعقول ويديهن فضلاً عن سواهما. إذن أنت يا ربنا جعلت أجسامنا مفصلات تفصيلاً كأنها كتاب تقرأه، وهذا الكتاب مفصل أبداع تفصيل. إذن يا رب أنت أنعمت علينا بما وهبتنا من الحرية العقلية، وباليدين اللتين بهما تقدر على الاختراع والإحكام والتدبير وإدارة كل عمل في أرضنا من زراعة صناعة وتجارة وعلم وإبداع واختراع. كل ذلك ابتكرته عقولنا وصنعتة أيدينا. إذن هذا الكتاب الذي قرأناه في أنفسنا وتفصيلها وفي الحيوانات حولنا وفي العوالم العلوية والسفلية يوجب علي أن نكون خلفاء لك في أرضك، ولن تتحقق هذه الخلافة إلا بالعلم والعمل، وأما الآن يا رب أكتب هذا القول للمسلمين. تلك الأمة التي برزت في الوجود منذ (١٣) قرناً وغيرت معالم الكرة الأرضية. وبسببها ظهرت أمم وأمم في الشرق والغرب.

فأنا أكتب هذا لهم وللأمم. وأسألك يا برياً رحيم أن يقوم فيهم مجددون يقومون للنوع الإنساني بما قام به أسلافهم كل بحسب زمانه، وأحاطهم قائللاً. أنتها الأمم الإسلامية، ويا أيتها الأمم العربية، طال نومكم، ألم تسمعوا قول ربكم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِبِئْسَ تَأْمُرُونَ بِاتِّمَارِ رَبِّ وَتَسْهَوْنَ عَنِ الْغُرْ﴾ [آل عمران: ١١٠]. فأين خيريتكم الآن، أستمع لما نتم عن وظيفتكم تولى بعضها عبركم من الأمم، أنتم خلفاء الله بنص الآية وبما يفهم من تفصيل الجسم الإنساني، أتريدون أن تكونوا في الأمم أشبه بالعاكب والذباب، وهم يكونون أشبه بالإنسان، أتريدون أن تتجاهلوا ما لكم من العقول والأيدي فيجعل بعضنا نفسه كلذي الجناح أو ذي الحافر «حاشا لله أن يكون ذلك».

وهل يرضى أبناء العرب الذين هم أصل هذه الأمم الإسلامية أن يكونوا في مؤجر الأمم ويتنزلوا عن مجدهم الرفيع وشرفهم الكبير، ويذروا عقولهم بلا تفكير وأيديهم بلا عمل، ويجهلوا ما عرفت الأمم حولهم من العلوم والصناعات؟ لا لا. يا أمة الإسلام، هاأنا ذا وصلت لكم القول ليعلم المفكرون منكم قوله تعالى: ﴿وَمَعَدَلِكْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الشورى ٧٠]، والله كما فصل القرآن فصل آيات هذا الوجود. ومن هذا التفصيل تفصيل جسم الإنسان فهو مفصل تفصيلاً عجيباً فهامو ذا القرآن، وهامو ذا جسم الإنسان يقضيان بحرمان الجاهلين الكاسلين الذين يذرون مواهب العقول وابتداع الأيدي عجائب الصناعات وابتكارها غرائب المنافع في الدنيا والدين. كتب في ٣ رمضان سنة ١٣٤٩ هـ و ٢٢ يناير سنة ١٩٣١.

### نظرتي أمس «٣ رمضان أيضاً» في بلدة البركة

#### امراة تطحن على رحاها

يا سبحان الله! مررت على هذه البلدة كعادتي لأنها في طريقي إلى مزرعتنا بتلك الجهة قرب القاهرة، فلما رأيت المرأة تدير رحاها تطحن بها برأ تصنعه لأهل منزلها - وقد كان هذا الموضوع أي موضوع السماوات والأرض، وانتظام هذا المجموع واتصاله بجسم الإنسان وأمم الأرض مرتسماً في ذهني محصراً في عقلي لا أقدر على التملص منه - حتى كانت هذه الرحى إتماماً للموضوع وشرحاً وتطبيقاً على ذلك كله.

الله أكبر، دارت الأرض حول نفسها فكان الليل والنهار، الأرض دائرة في يد صانعها، مجذوبة حول الشمس، فكانت لها نتائج لا عدد لها ولا حصر. وبدورائها كان الصيف والشتاء والخريف والربيع، وهناك ما لا حصر له من المخلوقات، فهي رحى كبيرة. إن رحى المرأة التي رأيتها أمس مدورة والأرض كرة. إن رحى المرأة دائرة بيد المرأة والأرض دائرة بيد الصانع الحكيم. ولكن فرق ما بين الدوريتين، فدورة الأولى لعذاء بيت واحد. ودورة الثانية لعذاء أمة وأمم.

إيه أيها المسلمون. كلما كانت الأمم في صناعتها أقرب إلى صنع ربها كانت أسعد بالاً وأنعم حالاً، وكلما ابتعدت عن صنعه كانت أقل وأذل؛ أفلا ترون الآلات الطاحنة ذوات العجلات المنظمت الدائرات دوران هذه الرحى عملتها أيدي أناس مثلكم فقامت مقام آلاف رحى كرحى المرأة التي رأيتها في بلدة البركة.

أفلا ترون الآلات الخنايزات والحارثات والجاريات في البر والبحر، فقد عملتها أيدي كأيديكم بإرشاد عقول كمقولكم فأغنت أئماً وأئماً.

كلما كانت صناعة الأمم أقرب إلى الساطعة كانت الأمم أقرب إلى التفرق، فيكون الانحلال ثم الفناء، وكانت بالنسبة للأمم ذات الصناعات العظيمة أشبه بالحيوانات الرخوة بالنسبة للإنسان، وكلما كانت صناعاتها أقرب إلى صنع الصانع الحكيم مبدع الكون كانت أقرب إلى الاجتماع والاتحاد والكمال في الإنسانية، والإنسان اليوم سائر إلى هذه الحال شاء الجهال من المسلمين أم أبوا، وسيكون هذا النوع الإنساني أشبه بأمة واحدة تعمل لغاية واحدة ومنفعة للجميع، وتكون سعادة الإنسانية بتلك

الأيدي والعقول فوق ما هو عليه الآن آلاف آلاف مرة، وتكون نية سعادتهم اليوم إلى سعادتهم في المستقبل كنسبة الحيوانات المفصلية والحلقية كالعلق والعقرب إلى نوع الإنسان، أو كنسبة هذه الرحى التي تديرها المرأة التي شاهدتها في بلدة البركة وغيرها إلى آلة بخارية عظيمة تطحن لآلاف من الأسرات في القرى والأمصار. هذا، وإنني أحمدك اللهم على نعمة التوفيق والعرفان والحكمة والبيان، كتب يوم الجمعة ٤ رمضان سنة ١٣٤٩ هـ، وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الرابعة، والحمد لله رب العالمين.

### اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِئِكُمْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيَ حِجَابٍ أَوْ مَرْسِلَ رَسُولٍ فُتُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ خَبِيرٍ﴾ [الشورى: ٥١]

حضر أخي العالم الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير، فقال: لقد جاء ذكر الشيخ الدبائع ذلك الأمي في آية: ﴿سَرَبِهِمْ ءَايَتُنَا فِي الْآفَاقِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [صلى: ٥٣] الخ. ولكن للقول هـكـ بقية. ولقد أذكرني بها هذه الآية لأن البشر ليس لهم أن يكلمهم الله إلا بالوحي أو من وراء حجاب أو إرسال رسول الخ.

فيا ليت شعري. أمثال هذا الأمي من هؤلاء حتى يأتي لنا بعلوم عجيبة بعضها بعقله وبعضها لا ندركه. فقلت: أيها الأخ. الشيخ الدبائع وأمثال الشيخ الدبائع لا يأخذ العلم عنهم، وإنما هؤلاء مذكرون لنا بالوحي.

فإذا سمعنا من هؤلاء حكماً لم ندرکہا نحن وبحسب فوجدناها موافقة للوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قبلنا، وإن رأينا ما يخالفه مذاهب. فلنا عقول ولنا دهن. ولكن ليس معنى ذلك أننا نترك هذه الياييع التابعة من قبض الله كما لا ندع الياييع الظاهرة من الأرض بلا عمل صا إن المسلم في مستقبل الزمان غير المسلم الماصي في القرون المتأخرة. إنه إنسان غير جامد (إنسان فيه حقيقة الإنسانية، لا يدع نعمة تصل إليه ولا حكمة يسمعها إلا بحث فيها. فإذا كان الماء النابع من العيون لا ينبغي للمسلم ترك الاستفادة منه؛ هكذا لا يلقى به أن يدر حكماً تصدر على لسان إنسان بدون أن يتفكر فيها بل فوق ذلك يعلم أن الله هو نفسه الذي ساقها إليه اختباراً له ليظهر أي شكر بقولها وبحسبها والاستفادة منها أم يفكر بتركها واحتقارها فيقول لا أنا لم أقرأ نص هذا القول في الدين. بل أقول فوق ذلك كل قول يسمعه المسلم من أي عالم في أقطار الأرض في جميع العلوم الرياضية والطبيعية والسياسية والتاريخية إنما هو نعمة من الله ساقها إليه قبضها، إنما هو نبل للنعمة المرسلة من الله إليه.

وعليه أقول: إن المسلمين بعد انتشار هذا التفسير - وقد انتشر فعلاً - سيكونون بؤراً للأمم لا يذرون قوة في الأرض وما عليها ولا حكمة صادرة من رجل فتح عليه وهو لم يتعلم كالشيخ الدبائع. ولا عدماً جد فيه عالم صيني أو ياباني أو ألماني أو فرنسي الخ بعقله ونصه وآلاته الرصدية أو الكيميائية أو غيرها؛ لا سارعوا إليها ودرسوها ومحصولها. واصطفوا ما هو نافع. وتركوا ما هو ضار.

هذا هو الحق الذي لا محيص عنه . أليس هذا هو قوله تعالى : ﴿ قَبِيْرٌ عِبَادٍ ﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ  
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَزْكَوْا الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر : ١٧-١٨]

فالأية عامة وتحصيها لا معنى له . والأرض أرض الله والبأس عباده . وإذا اشعنا بماء  
الأرض الذي هو من صنع الله وفيضه فإن الانتفاع بما تنتجه العقول أولى ، لأن العقول أفضل من  
المود ، والماء مادة والعلم ينتج من العقول . إذن ترك ذلك كله أو بعضه جهالة وقلة دين وعقل

لك الحمد اللهم على نعمك ، ولك الشكر ، ولك الفضل العظيم علينا وعلى الناس أجمعين .  
أنت الذي خلقت الإنسان وجعلت جسمه في هذه الأرض محوطاً بالخير والشر ، وحجته عن المعارف  
والعلوم بما سلطت عليه من شهوة وغضب ، فأخذت الأمم بموج بعضها في بعض ، وبلغن بعضهم  
بعضاً ، فجعلتهم معذبين في صورة منعمين ، وجهلاء في صورة علماء ، وأريتهم بصيصاً من العلم ،  
وبصيصاً من الجمال ، وهيات أرواحهم لقبوله بدرجات مختلفات بحيث لا يتفق اثنان من الناس في  
درجة واحدة ، فهم في معارفهم مختلفون اختلافهم في ألوانهم ولغاتهم ، واختلافهم في خطوط أيديهم  
التي ظهر سرها فيما تقدم في السورة السابقة : واختلاف استعدادهم الفطري :

(١) فهنا نحن أولاء نحمد القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد فهمه الصحابة  
رضي الله عنهم ولتابعون فنشروه في الكرة الأرضية ، وكان لهم فيه فهم غير ما نفهم ، وآراء غير ما  
نعرف ، والدليل على ذلك نتائج أعمالهم في الأمم التي حكموها ، والممالك التي أحكموها ، والمظالم  
التي منعوها ، وأنواع العدل التي سلكوها ، والسعادات التي نشروها .

(٢) ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وبغوا في الأرض الفساد  
وقطعوا الأرحام فحق عليهم قول الله . ﴿ قَهْلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا  
أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد : ٢٢] ، فلذلك استرد الله منهم ممالكهم وأورثها قوماً آخرين قروناً وقروناً وهم يتدلون  
في حضيض الجهالة والمذلة . وكلما نسخ ما يغيروا وحقره ، وكلما ظهر عالم ازدروه ، واكتفوا من  
العلم بقشوره ، ومن القرآن بلفظه ، ومن العباد بظاهرها ، ومن الدين باسمه ، واستحلوا الجمل  
واستعذبوه ، واستبشعوا العلم ونبدوه ، لذلك حرقوا كتب الإمام الغزالي في بعض بلاد الغرب في القرن  
الخامس ، وذهبا ابن رشد وكفروه أيام دولة الموحدين ، فلم تقم في أمم العرب خصوصاً وأمم الإسلام  
عموماً للعلم قائمة بعد ذلك ، كما ذكرته سابقاً في هذا التفسير في مواضع كثيرة وأوضحته أيما إيضاح

ولما تم ذلك قبض الله للمخلف قوماً آخرين ليسوا علماء كالذين نعهدهم ، بل خلقهم على  
شاكلة تلك الأمم لم يتعلموا علماً ولم يحفظوا ديناً ولم يقرؤوا القرآن ، وأنطقهم بعلوم فوق طاقة  
الإنسان ، وإنما فعل ذلك رحمة بهم ، ذلك لأن رحمة الله عامة ؛ فإننا نراه لم ينر حشرة ولا طيراً ولا  
حيواناً درياً لا تراه العيون إلا أحاطه بالنعم وملاء بالحكم ، وأنت أيها الذكي تعرف ذلك من العجائب  
المتقدمة في هذا التفسير فإن العلوم التي ملأ الله بها أرضنا والمسلمون كانوا محرومين منها وقد كتبت  
ثمراتها في هذا التفسير ، تملأ القلب روعة وحياً لله تعالى ، وإيقاناً بأنه لم ينر ذرة إلا ملأها بالحكم ، ولا  
حيواناً دقيقاً أو عظيماً إلا أحاطه برحمته ، فهو كذلك سبحانه أحاط أباءنا الذين جهلوا القرآن وكرهوا



العلوم برحمته ، ولم ينزهم يتخبطون في دياجير الظلام بلا مرشدين ، بل بث فيما بينهم هؤلاء الأقوام وهم أرباب القلوب والصالحون ، وكانوا كلما أوغلوا في الجهل زادهم الله من هذه الطائفة ، ومن هؤلاء من ذكرته سابقاً في هذا التفسير وهو الشيخ الدباغ الذي ظهر في بلاد مراكش منذ نحو قرنين اثنين ، فإنه كان في القرن الثاني عشر الهجري ، فهل لك أيها الذكي أن أحدثك عما جرى بيني وبين بعض علماء مراكش في عصرنا الحاضر في أمر هذا الشيخ ، وذلك أن هذا التفسير أثناء طبعه أخذ أفاضل العلماء في مدينة فاس وغيره يقرؤونه لتلاميذهم ، فأنا حمدت الله عز وجل وزدت إيقاناً بما سيكون لهذه الأمة من السعادة والفضل العظيم .

والحديث الذي جرى بيني وبين هذا العالم الفاضل هو ما يأتي : قال : إنا ما اطلعنا على تفسير الجواهر اشترحت صدورنا وازدادت مسرتنا ، والله لقد سرت روح هذا التفسير أثناء طبعه في البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، وأصبح العلماء والطلاب والعامة الذين يتعلمون منهم يذكرون في مشافع أرواحهم ومعادن جبالهم ومصادر أنهارهم ومواردها ، وفي الصناعات والعلوم على اختلاف درجاتها ، وقد انفتحت بصائرهم واشترحت صدورهم بسبب ما يلقى العلماء من الحكمة التي أودعها الله في هذه الدنيا ، فأصبحوا يرون حكم الله في الحجر والشجر والنهر والبحر والجبل ، مع أن تفسير القرآن كان العلماء يحرمونه قديماً على التلاميذ باعتبار أنه فوق طاقة المخلوقات ، وهذا القول سمعته من كثير من علماء تلك البلاد .

ثم قال : والله لقد أحسست وأجدت وشرحت الصدر ، وهذا موافق لأقوال أكابر علماء الإسلام الذين لا يعملون في أقوال أهل الكشف إلا على ما وافق الدين ، وأنت صرحت بذلك إذن هذا يشجعني أن أسأل في بعض كلام الشيخ الدباغ وما معصوده حتى نستفيد منه ، فقلت : سل ما بدا لك . فقال : إن الشيخ عبد العزيز الدباغ ذلك الرجل الأمي قد أتى في تفسير الحروف التي في أول السور بأمور عجيبة جداً تفوق طاقة الإنسان ، ولما اطلعنا على تفسير الجواهر وجدنا بصيصاً من نور كلامه فيه ، وبقية معناه فوق متناول العقول في زماننا ، فأريد منك إيضاح هذا المقام حتى أبته بين إلخواسي العلماء إذا رجعنا إلى تلك الأقطار . فقلت : إذا تفضلت بإيضاح السؤال فإني أرجو من الله أن أوفق للإجابة . فقال : إنه يقول في معنى : ﴿ مَرَّ ﴾ إنها تشير إلى الفراغ الذي يتلون على ما تقتضيه أفعال كل ذات من الذوات . فقرأ على كافر عذاباً ، وعلى مؤمن إلى جنبه رحمة من الرحمت ، وعلى كافر آخر واقف إلى جنب هذا المؤمن عذاباً ، ولكن لا من جنس العذاب الذي للكافر الأول بل من جنس آخر ، وعلى مؤمن آخر واقف إلى جنب هذا المؤمن رحمة ولكن لا من جنس الرحمة التي للمؤمن الأول بل من جنس آخر اقتضته أعماله ، وهكذا حتى على جميع من في المحشر ، ولا تجد فيه حيزاً يشبه حيزاً أبداً مع أنه فراغ واحد في رأي العين ، وعلى ما تقتضيه طبيعة الدنيا . والمفحوح عليه يرى هذا عينا ، فيرى ريداً في فراغه على ما كتب له ، ويرى همراً في فراغه على ما كتب له ، وكأنهم الآن وقصون فيه بين يدي الله عز وجل ، فلماذا قلنا : لو علم الناس ما أريد . ﴿ مَرَّ ﴾ وما أشير به : ما اجتراً واحد على مخالفة أمر الله عز وجل ، فإنه لو فتح للناس على مكانتهم في ذلك الفراغ لا غشط المطيع ولما

المخالف أسمى، ولا يخفى أنه يكون في ذلك الفراغ الكفار والمؤمنون والأنبياء والملائكة والجن والشیاطين، وقد أشار إلى الكفار في صدر السورة بذكر طوائف منهم، وإلى الأنبياء بذكر طوائف منهم، وإلى المؤمنين بذكرهم خلال ذكر الأنبياء، وإلى الملائكة بذكر الملائكة الأعلى آخر السورة، وإلى الجن والشیاطين بالإشارة إليهم في آخر السورة وذكر أحوالهم في الدنيا وإن لم تكن لهم في المحشر، لأنها هي السبب في اختلاف أحوالهم في ذلك الفراغ الذي يحشرون فيه، وبقيت أسرار آخر تتعلق بها في السورة لا يحل إفشاؤها، والله تعالى أعلم.

ثم أخذ بعد ذلك يتكلم على معنى: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ [أرهم: ١] وغيرها فلا أطيل به؛ ثم قال: وقد رأيت نفس هذا الشيخ لما سأله الشيخ أحمد بن المبارك في سبب كون تكبير العيد سبباً في الركعة الأولى وستاً في الثانية أجابه مسرعاً قائلاً: إن التكبيرة الأولى يشاهد فيها العبد المكر ولا سيما سيد الوجود صلى الله عليه وسلم المكونات التي في الأرض الأولى والتي في السماء الأولى ويشاهد المكون سبحانه تعالى، والتكبيرة الثانية ويشاهد فيها المكونات التي في الأرض الثانية والتي في السماء الثانية، ويشاهد المكون سبحانه وتعالى لأنها أفعاله تبارك وتعالى، والتكبيرة الثالثة يشاهد فيها المكونات التي في الأرض الثالثة والتي في السماء الثالثة ويشاهد المكون سبحانه وتعالى، والتكبيرة الرابعة يشاهد فيها المكونات التي في الأرض الرابعة والتي في السماء الرابعة يشاهد المكون سبحانه لأنها أفعاله تبارك وتعالى، والتكبيرة الخامسة يشاهد فيها المكونات التي في الأرض الخامسة والتي في السماء الخامسة يشاهد المكون سبحانه لأنها أفعاله تبارك وتعالى، والتكبيرة السادسة يشاهد فيها المكونات التي في الأرض السادسة والتي في السماء السادسة يشاهد المكون سبحانه لأنها أفعاله تبارك وتعالى، والتكبيرة السابعة يشاهد فيها المكونات التي في الأرض السابعة والتي في السماء السابعة يشاهد المكون سبحانه لأنها أفعاله تبارك وتعالى. هذا في الركعة الأولى.

وأما الركعة الثانية فإن التكبيرات الأولى منها يشاهد فيها ما خلق في اليوم الأول وهو يوم الأحد ويشاهد المكون سبحانه وتعالى، والتكبيرة الثانية يشاهد فيها ما خلق في اليوم الثاني وهو يوم الاثنين ويشاهد المكون سبحانه، والتكبيرة الثالثة يشاهد فيها ما خلق في اليوم الثالث وهو يوم الثلاثاء ويشاهد المكون سبحانه، والتكبيرة الرابعة يشاهد فيها ما خلق في اليوم الرابع وهو يوم الأربعاء ويشاهد المكون سبحانه وتعالى، والتكبيرة الخامسة يشاهد فيها ما خلق في اليوم الخامس وهو يوم الخميس ويشاهد المكون سبحانه وتعالى، والتكبيرة السادسة يشاهد فيها ما خلق في اليوم السادس وهو يوم الجمعة ويشاهد المكون سبحانه وتعالى. فقلت: وهذه المخلوقات في هذه الأيام الستة هي التي في السماوات السبع وفي الأرضين السبع فقال رضي الله عنه: يشاهد عند رؤيته إلى الأيام أصول المخلوقات التي كانت في بدء الخلق، وأما عند نظره إلى السماوات والأرضين يشاهد لمخلوقات الموجودات على ظهرهما. فقلت: فتكبير العيد سبباً وستاً شرع في حق كل مكلف وأبى كل مكلف من هذه المشاهدة؟ فقال رضي الله عنه: من فتح الله عليه فلا كلام فيه، ومن لم يفتح عليه فسفهي له أن يستعمل هذه المشاهدة ويستحضرها ولو على سبيل الإجمال، والله تعالى جواد كريم، فإن استحضر

العبد ما ذكرت في هذا العيد وفي العيد الذي بعده وهكذا وفرح بربه ودام على ذلك فإن الله تعالى لا يخفيه ولا تخرج روحه من جسده حتى يريه تعالى المشاهدات تفصيلاً، لأن الله على كل شيء قدير، والعبد والاتقطاع إنما حصل من ناحية العبد لا من ناحية الرب سبحانه وتعالى، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بَيْنَا بُرْهَانَهُمْ سُبُلًا وَإِنْ آتَاهُ لَعَنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المعكوت: ٦٩].

ثم لما أجابه عن ذلك سأله عن سر التكبير ثلاثاً إثر خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع. فقال: التكبيرة الأولى يستحضر فيها ويشاهد تصوير الذات نقطة ثم علة ثم مضغة، والتكبيرة الثانية يستحضر فيها ويشاهد تمام التصوير وكمالته وحسن خلقه وفتح الروح فيه وصيرورته خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، والتكبيرة الثالثة يستحضر فيها ويشاهد فساد الصورة ورجوعها ترها حين تكون في القبر، فإن هذه الأمور الثلاثة من عجائب قدرته تبارك وتعالى، ومن غرائب ما أبدعه في مصنوعاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وهذا التكبير لا يختص عند الصوفية بما ذكره الفقهاء بل يستعملونه دبر كل صلاة ولكن قل السلام منها. قال رضي الله عنه: والمفتوح عليه يشهد هذه الأحوال عياناً ويراهما جهاً، فيشاهد من باهر قدرته تعالى ما لا يكيف، وكم من عجائب الله تعالى في مخلوقاته، فإذا حصل للمفتوح عليه ما أوجب تغييره أو قبضه أو نحو ذلك نظر إليها فيحصل له من التوحيد والاعتبار ومحو ما نزل به ما لا يكيف، فيغير المفتوح عليه يدفعه بالروية والعيان «كذا». قال رضي الله عنه: وعلى وجه الأرض عجائب لو شاهدها أرباب الأدلة والبراهين ما احتاجوا إلى دليل، من تلك العجائب ما إذا شاهده العبد علم بوحداية الله تعالى من غير دليل وتكفيه مشاهدة ذلك الأمر، ومنها ما إذا شاهده العبد علم بوجود الجنة، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على وجودها، ومنها ما إذا شاهده العبد علم بوجود جهنم ولا يحتاج إلى دليل، إلى غير ذلك من عجائب مخلوقات الله تعالى والله أعلم. انتهى من «كتاب الإبرير».

هذا هو الذي أسألك عنه. ثم قال: ولست أقول إنك تجيبني من ذلك المقام الواسع، فإنه فوق طاقة أهل الأرض، ولكني أسألك لتجيبني بما يفتح الله به عليك أنت بما يناسب زماننا الذي خلقنا نحن فيه. فقلت: أعلم أيها الأخ الفاضل أن الله عز وجل خلق أرباب القلوب وجعل بعضهم كالشيخ الدباغ من الطبقة التي لم تتعلم، والسبب في ذلك رحمته بالعباد، فإن المسلمين لما كرهوا العلوم وحرموها وطردها أهل العلم فذهبوا إلى أوربا وهو سبحانه وعد، ووعدته حق إذ قال. ﴿وَرَحِمْنِي وَسَمِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فلم يشأ أن ينزههم بلا علم لأن الإنسان هو الحيوان الناطق. فقال لهم: يا عبادي أنتم كرهتم المفكرين والعقلاء الذين يجتهدون بحقولهم، فأنا أرسلت لكم من ينطقون بالعلم بلا كلفة، ولكني عدل ولم أخلقكم في الأرض ليكون علمكم بلا مشقة، إن العلم الذي يعطى للإنسان بلا مشقة لا فصل فيه له، وكل ما كسبه الإنسان ينصبه وتعبه كان كمالاً له، وكل ما أعطي له بلا مشقة ولا نصب كان أشبه بالمال الذي يرثه الولد عن أبيه، فهو لا يعرف له قيمة ولا وزناً

فهؤلاء الصالحون بشهم الله فيهم، فصهم الصادقون وهم قليل جداً، وأكثرهم يعيشون ممتعين بالراحة على نفقة هؤلاء الجهلاء، وقد جعلوا الدين شبكة يصطادون بها حطام الدنيا، وهم هم الذين

يساعدون الفرلجة في إذلال الشعوب، ومثلهم بعض أمراء الإسلام، فهاتنا ثلاث طوائف - بعض رجال العلم والتصوف وبعض الأمراء والمستعمرون، هؤلاء هم الذين يحبون أن يبقى المسلمون في الدل والجهل ليعيشوا معاً على حسابهم ومن كد أيديهم، وهذه الطوائف الثلاث كالعنكبوت تصطاد الذباب بالشبكات، فالذباب هم جهال المسلمي، والعنكبوت الصائد هم المستعمرون وبعض أمراء الإسلام وأكثر رجال التصوف وأهل العلم الذين يعملون لإرضاء المستعمرين.

فإذا خلق الله أمثال الشيخ عبد العزيز الدباع وأنطقه بالحكمة التي فوق تناول عقول أهل الأرض فذلك لحكم:

أولاً: أن هذا الشيخ لم يقرأ مثلهم، وليس فيلسوفاً ولا حكيماً حتى يكفروا، فهذا به ياتنسون وهذه رحمة بهم.

ثانياً: هو ينطق بالعلوم المدهشة التي يقف أكبر حكيمة أمامها حائراً لعلوها، وهذا يجعل أولئك الجاهلاء مصدقين بالدين الإسلامي، فيكون أرباب القلوب إذ ذاك أشبه بأوتاد وجبال، فكما أن الأوتاد تحفظ الخيام من أن تزعزعها الرياح، والجبال تحفظ الأرض من أن تميد، هكذا أمثال الشيخ الدباع والشيخ الخواص ومن على شاكلتهم بثهم الله في الأرض كما بث الحبال الرواسي، فثبتوا قلوب آبائنا علماء وجهلاء وثبت العقائد، وآمن الناس واستماتوا في الدين استماتة حفظته من الضياع حتى سلموه إلينا.

ولا دين يبقى في الأرض بلا دعاة، وهذه الصراية لولا جمعيات المبشرين - الذين يملكون من المال مئات الملايين ويجمعونه من سائر الأقطار، وبهم رزلوا عقائد بعض المسلمين - لم يبق لها وجود، والدين الإسلامي لا جمعيات له والله يريد بقاءه كما وعد، فخلق هؤلاء الدين هم أرباب القلوب فنطقوا بالحكمة التي تجري على ألسنتهم كما يطق المؤمنون - بالفتح - تويماً مفاصياً، هؤلاء وهؤلاء يشاهدون عوالم لم نشاهدوها نحن في أجسامنا هذه، غاية الأمر أن أرباب القلوب من المسلمين وصلوا لذلك بأنوار بصائرهم، والمتؤمنون - بالفتح - وصلوا لذلك بطرق صاعية، والأولون أرقى منهم، والعوالم كلها في يد الله وهو الذي فعل ذلك رحمة بآبائنا، فحفظ هذا الدين ثم وصل إلينا فنطرقنا فيه وفرحنا بنعمة الله.

### حكم أرباب القلوب

#### كالشيخ عبد العزيز الدباع وتفسير الحواهر

كلاهما من مصداق قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشِيرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١]، وقوله أيضاً في السورة السابقة: ﴿سُورِهِمْ أَتَيْنَا فِي الْآفَاقِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَّبِعَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصل ٥٣].

فقال الأستاذ: إن في الأمر لغموضاً فأرجو إيضاحه حتى أفهمه. فقلت له: ماذا قال الشيخ عبد العزيز الدباع؟ ألم يقل: إن كون تكبير الركعة الأولى في العيد سبأ وفي الثانية سناً يرجع إلى مشاهدة عجائب السماوات السبع والأرضين السبع في كل تكبيرة سبأ وأرض من تلك الأرضين والسماوات؟

قال : بلى . قلت : ألم يرجع هو رحمه الله تكبيرات الركعة الثانية الست إلى مشاهدة المخلوقات التي خلقت فوق الأرض في كل يوم عالم من العوالم كالذي تقدم في علم طبقات الأرض إجمالاً موضعاً بالصور الفوتوغرافية في السورة السابقة؟ قال : بلى والله . قلت : رجع كلامه في تكبير الركعتين إلى عجائب السماوات والأرضين في الركعة الأولى وإلى ما كان عليهما في مبدأ الخلق في الثانية ، وما كانت الأمم تعرف السبع والست وأن الأولى سماوات وأرضون والثانية أيام أنزل هو التكبيرات على ذلك بإلهام من الله تعالى .

ومعلوم أن عوالم الأثير الذي لا وزن له قد قرر علماء عصرنا أنه عالم أثقل من الذهب والحديد بما لا حد له كما تقدم في أول سورة « الصافات » وإن لم يكن مادة ، وإذا كان الذهب أثقل من مقدار حجمه من الماء نحو ١٩ مرة ؛ فإن الملبم الواحد من هذا الجو أثقل من ألف طن كما تقدم في أول سورة « الصافات » ثقلأ مادياً فاقراء هناك مفصلاً . فالسماوات السبع والأرضون السبع اقتصر عليها لأن الناس لم يسمعوا إلا بها ، ولكن من زمانا ظهر أن المجرة فيها عشرة آلاف مليون أرض ، وكم في الكون من ملايين المجرات ، إذن هذا ما هو إلا قول على مقدار ما يفهم السامعون .

ثم قلت : انظر زادك الله علماً ، وشرح صدورنا وصدور العلماء في الإسلام لإنقاذ هذه الأمة المسكينة من الجهالة ؛ أفلمست تراء لما مثل في التكبير ثلاثاً إثر خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع ، قسم أطوار خلق الإنسان إلى ثلاثة أقسام : فجعل أطوار النطفة والعلقة والمصغة قسماً ، ثم تمام التصوير والحسن والجمال والكمال وانتشار الروح فيه وحياته قسماً ، وهلاكه وفساد صورته ورجوعه نراباً قسماً ، وجعل كل قسم لتكبير من التكبيرات الثلاث . قال : بلى . قلت : ثم إنه لما أتم ذلك أتى بالمقصود الحقيقي ، وأبان أن ذلك ليس هو كل شيء وإنما هو ضرب أمثال . فقال : إن المفتوح عليه يشاهد من باهر قدرته تعالى ما لا يكيف ، وكم من عجائب لله تعالى في مخلوقاته ، فإذا حصل للمفتوح عليه ما أوجب تعيره أو قبضه أو نحو ذلك نظر إليها فيحصل له من التوحيد والاعتبار ومع ما نزل به ما لا يكيف .

ثم قال : وعلى وجه الأرض عجائب لو شاهدها أرباب الأدلة والبراهين ما احتاحوا إلى دليل من تلك العجائب الخ .

أفلا تعجب معي من هذا المقال ! أليس هذا هو عين ما قلته في هذا التفسير مراراً : إن العبادات يقصد بها فتح باب العلوم .

ومن أعجب العجب أن يقول في التكبير : إنه يقصد به التفكير في السماوات والأرض وما خلق عليها . وهذا هو تفسير قول المصلي ، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الخ ، وعين أدكاره في ركوعه وسجوده ، إذ يذكر السمع والبصر الخ إذن هذا سر أظهره الله في أيامنا هذه ، بل ألا تعجب من أنك أنت سألت هذا السؤال أيها الذكي . فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت : إن هذا المقال كله تفسير لآية : ﴿ سُبْحَانَكَ أَيَّتَا فِي الْأَفَاقِ وَبِحَمْدِكَ أَصْلَتْ ٥٣٠ ﴾ ، فأما الأفاق فهو ما ذكره الشيخ الفباغ من السماوات والأرض في تكبيرات العيد ، وأما الأنفس فهو ما

ذكره رحمه الله في تكبيرات أيام التشريق في (١٥) فريضة، إذن هذا كله تفسير لآية ﴿شَرِبَهُمْ أَهْنًا﴾ [فصلت: ٥٢] الخ في السورة السابقة.

ورثنا أبرزه الله على السنة هؤلاء الذين يخلقون في زمن اضمحلال العلم وشيوع الجهل ليكون ذخيرة للمسلمين يقرؤونه وهم معجبون فيؤمنون كما تقدم، ولكنهم لظردهم العلماء وفرحهم بالجهل يعكف الصالحون منهم على العبادة ويذرون عقولهم تنحط في ديجور الطلام.

إذا ما لم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلثها العصي

ويكتصون بأنوار الصلاح مع حرمانهم من أنوار العلوم. وغاية الأمر أن أساساً منهم يفتح عليهم وهؤلاء قبل نفعهم للأمة، ونحن جئنا في الأرض ليكون بيننا رابطة ودية، ولئن تسم تلك الرابطة بيسا إلا بأن يعرف العلوم التي بثها الله في أرضنا بعقولنا، وهذا هو مقصود القرآن، أما انفتوح فأمر آخر يختص بالإنسان نفسه، والسعادة الحقيقية في إسعاد الأمة، ولا سعادة لها إلا بتعميم التعليم، ولن يكون ذلك إلا بالعقل والعلم والخبري على سنة الله في أرضنا. إذن أرباب القلوب.

(١) نفخوا القدماء بالإيمان بسبب مشاهدتهم، ولكن هؤلاء الاتباع لا علم عندهم وعقولهم تقف عند حد خاص، لأنهم يرون جميع علماء الإسلام جهلاء، فالفقه والأصول ونحوهما كلها لا فائدة منها وهكذا التفسير، إذ تفسر هذه الطائفة فوق طاقة المفسرين.

(٢) ونفخوا الذين في زماننا وهم قراء أمثال هذا التفسير ذلك أن قراءه في أقطار الإسلام سيكونون جميعاً على مشرب واحد، لأنهم يحجون معرفة العوالم العلوية والسفلية، ويرون حكم الله في كل ما جلّ ودق، ويفرحون فرحاً لا حد له، ويرفون رقياً لا أعرف أنا منتهاه الآن، فيكون الشافعي والحنفي والحنبلي والرهدي والمالكي والحنفري وكل شيعي على سن واحد في حب ربهم وحب الأمة الإسلامية وحب العلوم، ويرون هذا الخلاف البسط في عدد الركعات أو التكبيرات أو نحو ذلك أمراً سهلاً، ويتجلى لهم الجمال في كل هذه الدنيا ويزدرون تلك العداوات في القرون المتأخرة الباشة من الجهل بنظم الله تعالى في العوالم كلها. فهؤلاء سيذيعون ما في هذا التفسير من العلوم بين أمة الإسلام قاطبة وهناك يقابلهم طوائف من العباد والساك وتلاميذ صغار مشايخ الطرق، فيقولون لهم: إن هذه العلوم التي في هذا التفسير ما هي إلا بدعة ولم ترد على المتقدمين، فيقولون لهم: أرايتم أن أعظم أمرها أمثال الشيخ الدباغ والشيخ الخواص لماسا تصنعون؟ فهناك يحصون ويكون ما تقدم من كلام الشيخ الدباغ حجة عليهم. متى سمعوه يقررون بأنهم جهلاء وأنهم يجب عليهم أن يتعلموا، وغاية الأمر أن الأعياء منهم يقولون: هذا أمر لا يصح (لا بالفتح، فيرد عليهم بما تقدم في سورة «الحج») مما نقلته أنا في هذا التفسير عنه نفسه، وهو أن الفتح ليس مقصوداً بل الحجب لأكثر الناس خيراً منه. فقال الأستاذ: حقيقة أنا قرأت هذا في تلك السورة متغولاً عنه.

فقلت: إدد ملخص كلام الشيخ الدباغ تفسير لهذه الآية، وهو مقدمة جعلها الله مخرومة في الكتب حتى ظهر تفسير الجواهر وأمثاله في زماننا فوافق شرحه طبعته، ذلك ليأس بهذا الكتاب جميع أفراد الأمة وأكثرهم أتباع مشايخ الصوفية، وهؤلاء متى عرفوا أن ذلك أهم مقصود الصوفية مرحوا به



وأحسوه وتعلموا العلوم بمقولتهم . وإذن لا يكون هالك تعطيل لعقول المسلمين كما كان في القرون المتأخرة ، إذن لم يبق إلا أن أذكر معنى ﴿ ص ﴾ في كلام الشيخ الدباج .

ثم إن ما قاله في معنى ﴿ ص ﴾ وغيرها فكله على هذا النمط ، فهو للأمم الإسلامية الخاملة في القرون المتأخرة إيمان وثبات عقيدة وللأمم الإسلامية المستقبلية بصائر ونور ، إذ يعرفون أن كلامهم هو إجمال لعلوم الأنفس والأفاق ، وأمثال هذا التفسير تفصيل يدركه العقل ، وترى الأمم الإسلامية المستقلة والحاضرة التي قرأت هذا الكتاب وهو « تفسير الجواهر » أن هذا ليس بدعاً ، بل أرباب القلوب قد ألمعوا إلى ما فيه وأنوا يرموز وإشارات . فهم في المسلمين أشبه بحروف أول السور في القرآن فكما أن حروف أول السور مفاتيح لعلوم تلك السور ، وقد فتح الله في هذا التفسير في معاني هذه الحروف بما أراه على مقدار طاقة المؤلف وطاقة الأمم الإسلامية . هكذا جاء أولئك الصالحون وكأهم رموز وكلامهم رموز قد حفظها المسلمون ولم يدركوا مقصودهم ، فجاء أهل عصرنا وقرروا أمثال « كتاب الجواهر » فأدركوا التفصيل ، وهذا معناه أن تتصل الأمة سلفها وخلفها ، فالسبب الأول وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم بالشرعة والعلوم الإسلامية وخلفهم الجهلاء في القرون المتأخرة بالرموز والإشارات وكلام أرباب القلوب والمسلمون بعدنا بالعلم والحكمة وظهورهم في الأمم المستقبلية وسعادتهم أولاً وإسعادهم لأهل الأرض ثانياً ، وكل ذلك مع حبهم لربهم وخدمتهم للإنسانية العامة .

ولا حرم أن المعاني التي ذكرها الشيخ الدباج في معنى ﴿ ص ﴾ لم تخرج عن آيات الله في لأنفس وإذا رأيناه في التكبير وراء الصلوات أيام التشريق الثلاثة من أول ظهور يوم النحر يرجعها هو إلى أحوال الأنفس من حيث حياتها الجسمية في الرحم وفي الدنيا وفي حال الموت وجعلها من المعجانات والفرائد ، فها هو ذا معنى : ﴿ ص ﴾ ، يقول : إنها تشير إلى الخلاء الخ .

ومعنى هذا أننا نحن في الأرض اليوم متفقون بحسب الظاهر في الحيوانية والناطقة . وأنا نأكل ونشرب ونلبس . والحقيقة أنا الآن أشبه بقوم في أحلام ، فإذا رأيت جماعة في مجلس وهم يتحدثون فظاهرهم واحد ، ولكن الحقيقة أن أحدهم بين جنبيه نار ، والآخر بين جنبيه نار أخرى ، وثالث في قلبه مسرة ، ورابع في قلبه مسرة أخرى وهكذا ، فهم إذن أشبه بالنائمين ، فهذا يحلم حلماً مفزعاً والآخر بجانبه يرى أنه لا بس تاج ملك ، أو أن عروساً تزف إليه . فإذا تشابه النائم أجساماً واحتلعا نفوساً من حيث المسرة والمساءة ، فهكذا هؤلاء الجالسون المتشابهون في مجلس واحد ، أكثرهم في نصب وتمب وشقاء في الحياة الدنيا والآخرة ، ولا شقاء هنالك إلا من الشقاء هنا ، لأن من يملك قنطاراً من الذهب في غاية الحزن لأنه لا يملك قنطارين ، وهذا ظاهر واضح . إذن هذه الحياة أشبه بنار جهنم ، ولكن الناس لا يعلمون أنهم في تلك النار الجهنمية ، فهي وإن لم تكن ناراً ظاهرة فهي عذاب شديد ونحن لا نحس به ولا نقر أنه عذاب . هذا معنى كلامه . ومثل ما قلنا في الشقاوة نقول في السعادة . فالسعيد أقوام تحلت نفوسهم عن الطمع والحسد والغل ، وهؤلاء يعيشون بيتاً ولكن الناس حولهم لا يعرفون سعادتهم وصعابهم وهم بين ظهرائنا ، إذن هذه الأنفس فيها عذابها الآن وبعيمها الآن . ويبوع العذاب والنعيم

هذه الأنفس الإنسانية في الأرض، والله هو المتجلي على الجميع وكان الناس اليوم واقفون أمام ربهم والله سبحانه يعذب ويرحم كل نفس بما أودعه فيها، والوقوف يوم القيامة تابع للوقوف في الدنيا.

هذا معنى كلامه، وقد جعل جميع ما في السورة راجعاً إلى هذا الأصل كما تقدم فهذه المعاني التي بقولها الشيخ الدبائع راجعة كما قلت لك الآن إلى عجائب الأنفس، كما إن عجائب تقلب لإنسان في أطواره راجعة إلى عجائب جسم الإنسان.

إذن معنى ﴿ص﴾ الذي ذكره مؤيد لما ذكرناه من أن هؤلاء القوم وإن كانت علومهم ليست من استوى الذي سبر عليه في أمثال هذا التفسير بل ترجع إلى مقام آخر، فإنها ترجع إلى عجائب الأنفس والآفاق، وإذن سؤالك أيها اللكي جمعت فيه ما يتناول الآفاق في السماوات والأرض وما يتناول الأجسام الإنسانية وعجائب النفوس الإنسانية.

وبهذا ظهر أن الأمة الإسلامية متحدة المشارب مائتة على غلط واحد أولها وآخرها. فقال: ما شاء الله كان. لقد شرحت صدري وأبنت الحقيقة وتجلت. فلك الحمد والمنة. وله الشكر على هذه النعمة. ولكن عندي سؤال واحد، فهل تأذن لي به؟ فقلت: سل ما بدا لك. فقال: لقد سمعت في أثناء الإجابة على ما سألتك عنه تقول: إن هؤلاء الصالحين وأرباب العقول يحلقون في أيام اصطحلال العلم وشيوع الجهل، فكيف يكون ذلك؟ فقلت: إن الله عز وجل قال: ﴿وَاللَّهُ أَلْبَسَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [يوسف: ١٧]، ولا جرم أن الإنسان نبات مقلوب. فראسه في الهواء والنبات رأسه في الطين، ويده ورجلاه كفروع الشجرة وأغصانها، وصدرة وظهرة كجذع الشجرة، ولذلك يسمونه في علم التشريع الجذع. قال: نعم فهمت. هذا واضح فقلت: إن النبات على قسمين: نبات يخرج بلا زرع زارع ولا حرث حارث كما نرى في الغابات والأودية والبرك والمستنقعات والأنهار وفوق الجبل. ولقد مر عليك في هذا التعبير أنواع المرجان التي تظهر بهيئة نبات وإن كانت حيوانات كثيرة اجتمعت بصورة سات. وبالجملة هذه الأرض ينبت فيها نبات نافع بلا زرع له، وتخرج منه ثمار بهجة بهية نافعة. فإذا سكن تلك الأرض الإنسان فإنه يزيل تلك الغابات ويبيد الحشائش ويقتلعها، فيضع بالحشب والأعشاب، ثم يستعمل الأرض لما يزرعه هو على حسب حاجته فلا يخضع للطبيعة بل شرفه هو أن يخصصها هو بعقله الذي هو أشرف من الطبيعة.

هذا هو المثل الذي أردت ضربه، فلننظر إلى المسلمين فإنهم لما تركوا عقولهم ومواهبهم كانت نفوسهم أشبه بالأرض التي ظهرت فيها أنواع الطحلب والحشائش والشوك والحسك والأشجار المثمرة وغير المثمرة، فأما الطحلب والشوك والحسك فهم أولئك الدجالون من الشيوخ الذين يجتمع الناس حولهم وهم لا علم عندهم ولا دين، وما أكثرهم في بلاد الإسلام، وعلامتهم أنهم يأخذون المال إما من الحكومات الأجنبية المستعمرة وإما من أهل البلاد ثمناً لولايتهم وصلاحتهم.

وأما الأشجار المثمرة ونحوها فتظيرها في المسلمين أمثال الشيخ الدبائع والشيخ الخواص، وهؤلاء قليل. فإذا ما ازدهرت البلاد الإسلامية بالعلم وعمرت العقول بالحكمة وترعرعت العلوم وارتقت، فهناك تقل هذه الطوائف إذ لا حاجة إليها، كما بقل الحسك والشوك والأعشاب الضارة.

بالزراع والبرك والمستقعات الضارات بنوع الإنسان إذا انتظمت البلاد وعم الأمن وحفظت الأنهار والقنوات، هنالك يحل زرع الزارعين من الناس محل مزارع الطبيعة، وتزرى النخل والزيتون والرمان والعنب والقمح بدل الشوك والحسك والحشائش الضارة. هذا هو المثل الذي صربه الله في أرضه لهؤلاء الصالحين بقسميهم، فإنه إذا ارتقى التعليم في بلاد الإسلام يقل هذا المريق صادقهم وكادهم. فقال: لقد تم ما أردت أن أعرفه وأشرح صدري. فقلت: الحمد لله رب العالمين. كتب ليلة الجمعة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٠م.

### جمال العلم وبهجة الحكمة

هاهنا قال صديقي: هل تأذن لي أن أسألك سؤاليين يلذ لي وللمسلمين الإجابة عليهما، فهذا المقام وإن طال فإن القول فيه جميل والحكمة بهجة والسعادة ترفرف بأجنحتها على هذه الأمة الإسلامية بإظهار هذه الحكم التي كانت خافية على العقول ولم تكن إلا رموزاً، والدين يسر والقرآن شفاء، والله يقول: ﴿ثُمَّ إِنَّ غَنَيْنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [العبادة: ١٩٠]، ويقول: ﴿وَمِنْهُمْ أَتَمِّمُ﴾ [البقرة: ٧٣]، ويقول: ﴿مَنْ يَهْتَمُّ بِآيَاتِنَا فِي الْأَفْئَالِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَّبِعُوا نَهْيَ اللَّهِ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]، وإذا كان تبيان أن القرآن حق لا يكون إلا باليقين، فأذن أن أطلب منك الإجابة على السؤالين الآتيين، فعما طلبت إلا اليقين الذي وعد الله أن يتشره في المسلمين، وقد صدق الله وعده في زماننا وجاء اليقين لا سيما في هذا التفسير، فلعلني بعد هذا البيان أحظى بأن تأذن لي بإيراد هذين السؤالين فقلت: حباً وكرامة. فقال:

أولاً: إن ما أوردتموه في تفسير كلام الشيخ الدباغ من حيث إن المعجائب الكونية وأنواع الجمال تعرف الناس أن هناك جنة وأن هناك ساءراً يحتاج إلى إيضاح أوفى وعلم أوسع، فلقد ذكرتم أمثال البواب والقاذورات وأمثال الصقور والرسم وأمثال البهائم والمزارع من حيث اختلاف الأغذية باختلاف المفاتيح. وفي المقام طول. والاستنتاج يعوزه العقول الممتارة فحن في حاجة إلى برهان يسهل على كل قراء هذا التفسير.

ثانياً: إن الكلام في المعنويات والرطوبات وما يقابلها من الشهوات يعوزها زيادة يوضح ويبان أتم من حيث الحكمة، بحيث يكون بانضمامه إلى ما تقدم كافياً وافياً لإشباع هذه النفوس المشربذة للحكمة في بلاد الإسلام.

فقلت: نعم. أبين هنا عجباً آخر وهو اختلاف النبات ورقاً وزهراً وثماراً، إن في اختلاف النباتات ثماراً وروائح وطعوماً وجمالاً وصغراً وكبراً لعبيراً تفتح لها باب المعقولات على مصراعيه. ألم تر أن معلوماتنا وعقولنا وعواطفنا تتربى في معاهد ومدارس مخلوقات في داخل أجسامنا. وتلك المدارس والمعاهد الداخليات في نفوسنا تشبه من وجه المصانع والمعامل التي ورعت على قناتنا الهضمية واختلفت باختلاف مناطقها. ففي العم ترى ستة أنهر جعلت لهضم المواد الشوية، وهناك ترى عدة البنكرياس وغدة الصفراء وعصارات المعدة والأمعاء وحركات القبض والبسط لأعضاء الهضم، فهذه في هذه الأغذية المادية التي يتعاطاها الإنسان التي يمكنك أيها الذكي الرجوع إلى دراستها كرة أخرى في

سورة «فاطر» عند قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُفُثٍ لِّمَجْعَتِكُمْ أَرْوَاحًا﴾ [الآية: ١١] الخ، وترى أشكالها مرسومة تسر قلبك بالتعقل وروحك بالفهم وجليلك بالأنس، فهذه هي التي شهنأ بها المدارس والمعاهد الموزعات في مساطق عقولنا المرسومات في مخنا، فهذه إذا وردت لها علوم إما بواسطة الحواس كالبصر والشم والذوق، وإما بواسطة كلام محمول في الهواء داخل في الصماح، دال على نفس تلك المعاني المتقولة بتلك الحواس مباشرة، فإن تلك المعاهد التي شهنأها بمناطق القناة الهضمية تتلقاه، وكل معهد من معاهد المخ يعمل في تلك المعاني عمله، فمعمل يجمع تلك المعلومات جمعاً كأنه مخزن الرسوم وهو الحس المشترك، ومعمل للتحليل والتركيب كالعامل الكيميائية في المدارس وهي القوة المخيلة، ومعمل لإصدار الأحكام وهي القوة المفكرة، ومعمل جعل لمحدد، لمعظم وهناك آخر جعل للتذكير وهي الذاكرة.

وهناك معمل جعل لإبرار آثار ما كمن في تلك المعاهد كلها بهيئة طاهرة غير خافية، فهو يصور ما تحويه تلك المعاهد كلها، ويظهر للعالم الخارجي بحيث يستبين للناس أن وراء هذا المعهد معاهد جمعت صوراً لكل ما هو ظاهر للناس في أقطار الأرض، وهذا المعهد الأخير هو اللسان، فهو يعبر عن تلك القوى كلها ويبرزها بهيئة حروف، فهو يعبر عن كل ما في خزانة الخيال والحس المشترك والقوة المفكرة إلى آخره، فهذه هي المعاهد أو العامل التي في نفوسنا الموزعات على مساطق أدمتنا المطابقات للعوالم الخارجية المشابهة كل المشابهة لمعامل المناطق الهضمية المشروحة سابقاً.

إذا صح هذا فنقول: إذن هنا تربية للمعلومات في نفوسنا تربية حقيقية، كما ربينا الغذاء في القناة الهضمية فخرجت ثمرة الغذاء بعد الهضم على مقتضى القناة الهضمية من ضعف وقوة وإجادة وإهمان، وأي لرق بين نتيجة الغذاء من حيث الصحة والمرض، والقوة والضعف، والجمال والقبح، والذكاء والبلادة، التي تربت جميعها على هيئة الغذاء الذي ربناه وهذبناه بآلاتنا في معاملنا الموزعات على مناطق قناتنا الهضمية وبين علومنا ومعارفنا التي ربيناها في مساطق مخن وترعرعت وشبت وبلغت أشدها وصارت فتية قوية.

كل ذلك بما لنا من معاهد قائمة في مناطق أدمتنا، فمنها معهد لجمعها، ومعهد لتحليلها وتركيبها، ومعهد لاصطفاء ما هو أجمل، ومعهد هو خزانة لما ينبغي بقاؤه، ومعهد هو دار لذكرى ما نحن في حاجة إليه، ومعهد لتشر ما في الخارج، إن في الدماغ أماكن لعلوم اللغات ومناطق للعلوم الرياضية وأخرى للطبيعية وهكذا، ولو أن منطقة من هذه أصابها العطب، وحل بها الوصب، ونزلت بها الكوارث، وانتابها الخطوب، لتعطلت تلك المنافع المترتبة عليها ورسب في الامتحان تلاميذ معاهدها، فلا ترى ذلك الإنسان يحسن أن يعد الأحاد فصلاً عن العشرات، فصلاً عن المئات والقسم والضرب إذا اصمحت مناطق العلوم الرياضية من الدماغ، كما تكون الأمة الأمية لا علم لها بالحساب إذا لم يكن فيها علماء به، وعلى هذا فقس، فالنتيجة أن المعارف تربي في نفوسنا تربية منتظمة، ونتائجها تكون على مقتضى مناطق تربيتها لها في عقولنا، كما كانت نتائج الأعذية تابعة لمناطق القناة الهضمية سواء بسواء.

هذا، ولا جرم أن هذا عني ما يكون في السات، فزهرة وورقه وأثماره تابعات لتلك المعامل الكامنة في باطنه، فللنبات معامل في داخله تترى فيها جراثيم الأزهار والأنوار والأوراق والثمار، وتكون الثمار الناجحات تابعات لمراج ذلك النبات في الداخل، فيكون حلواً ومرراً وعفصاً وحريفاً ومسهلاً وقابضاً ومغذياً ومنعشاً وريثاً وحناً وذات رائحة جميلة ورائحة غير جميلة وساماً وشافياً ومسكناً ومخدراً، وهكذا من الصفات والأحوال المختلفة، إذن عمدنا ثلاثة أنواع من المناطق: النوع الأول: القناة الهضمية في كل حيوان. النوع الثاني: المناطق التي في السات، ولا جرم أن هذين النوعين من واد واحد، لأن النبات والحيوان في هذا المعنى متشابهان، لأن في كل منهما مناطق هضم، واختلفت ظواهرها واتحدت وجهتها. النوع الثالث: مناطق الفهم في الدماغ اللاني فيها ترى العلوم، وهذه تحذو حذو القسمين الأولين في أن النتائج لا تعدو المقدمات، وهاتنا أن أن يظهر نتيجة هذا كله فنقول:

المعارف والآراء والعواطف التي رزقها الإنسان في هذه الحياة تكون نتائجها تابعات لما أدته مصانع عقده ومعامل ذهنه، كما تعمل قناته الهضمية وكما يكون ثمر النبات. أليس هذا هو البرهان اليقيني على الجنة والنار؟ وما هي الجنة؟ وما هي النار؟ ألم نقدم أنهما يرجعان لكل محسوب ولكل مكروه مهما كانت هيته، ألم تر أن ثمرات النبات تختلف سموماً وأغذية. قال صاحب: بلى. قلت: وحلاوة وحموضة. قال: بلى وري. قلت: وأحدهما محبوب والثاني مكروه. قال: بلى. قلت: فأحدهما يمثل الجنة وثانيهما يمثل النار. ومعنى هذا أن جهاد النبات في معاملة الداخلية أنتج ما هو محبوب لنا وما هو مكروه على حسب المصانع التي تربت فيها الثمرات، هكذا جهاد الإنسان في معاملة الداخلية أنتج ما هو محبوب له ومكروه على حسب تلك المصانع إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وإذا كانت علومنا ومعارفنا ما هي إلا نتائج معاملتنا الداخلية ما دمننا في هذا الجسم، وإذا نيلناه وألقيناه شاهدنا النتائج عاقبة بأرواحنا ظاهرة في نفوسنا، نراها رأي العين، فهذا بغير ما إذا درسنا القمح وذريناه وغربلناه فالعينا حياً لا تبين معه ولا طين. ويكون الحب نتيجة لذلك الزرع شرفاً وضعته كما أن عواطفنا وعلومنا نتائج مصانعنا شرفاً وضعته وصحة ومرضاً.

وإذا كان لكل نبات ثمرات لها مصالح تنبها، فمن الجهل والعبادة أن نقول إن هذا الإنسان وعقله وعواطفه التي رباهما في نفسه لا نتيجة لها، أليس من الغفلة أن نعرف أن الإنسان والحيوان والنبات كلها أجسام نامية؟ ثم إننا نعلم علم اليقين أن لثمرات النبات نتائج تختلف باختلاف مزجه وننكر ذلك في نوع آخر من أنواع الباميات وهو الإنسان. وإذا كان حسب السات يبقى متميزاً بعد غمام تربته وهلاك زرعه فكيف لا يبقى نظيره في الإنسان بعد فناء جسمه، فإذا رأينا حياً يختلف غذاء ودواء وسماً بعد تحليل ما تربى فيه وهلاكه؛ هكذا نحكم بأن هناك علوماً ومعارف وعواطف وأخلاقاً تبقى بعد فناء الجسم وتفرق عناصره وتبدله في العراء.

أفلا يكفيك هذا أيها الذكي في شرح ما قاله الشيخ الدباغ بقدر الإمكان، في أن اعجابك في هذه الدنيا تعرفنا الجنة والنار، فقال: والله لا أقدر أن أقول كفتي في هذا فحسب، ولكي أقول إنها كمتني وحدها في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَنْ عَلَيَا يَآنَهُ﴾ [القيامة: ١٩]، وفي قوله: ﴿سُرِبَهُمْ تَابِتًا فِي

الآفاق ويحي أنفسهم» [فصلت: ٥٣]، ولو لم يكن بيان سوى ما علمتموه الآن لكفى ولقد تجلست لنفسي الآن معان في هذا المقام، ذلك أن هذا الذي ذكرتموه هو عينه تفسير الآية: ﴿إِنَّكَ يَرْدُّ عِنْدَ آسَاعَةٍ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَشْجَانِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِنَا﴾ [فصلت: ١٧]، فهذه الآية أثناء شرحك لمسهب الجزل كانت ترد على خاطري وأراه شرحاً لها، فقلت: هذا إلهام ألقاه الله على قلبك وأنا أفرك عليه، لأن ذكر خروج الثمرات من الأكمام بعد ذكر علم الساعة أشبه بذكر الدليل بعد المدلول أو الحجة بعد الدعوى، فقال: إذن أرجو الإجابة على السؤال الثاني، فقلت: اعلم أن الحكمة عامة في المقام المتقدم ولذي سدكوه، فكما أن نتائج الزروع وجوبها مختلفات اختلاف أصولها بحيث لا يستوي الشجر المر مذاقته والشجر الحلو طعم ثمرته كالحنظل والنخل، ولم ير من العقلاء من نفر من هذا النظام، بل جميع نوع الإنسان مقر بفضله معترف بكماله فرح بهجته، لا فرق بين جاهلهم وعالمهم، وما بينهم وخاملهم، فكل هؤلاء هؤلاء يرون أن نتائج الزروع والأشجار كما أن من حيث المتناقضات، فمهما التقدي والسهل والمخدر والمنعش والسام والمهلك الخ

فإذا صح ذلك فيما نراه، فهكذا يسوغ فيما لا نراه من نتائج العقول الإنسانية، فإذا تجردت أرواحنا وأنست نفوساً اختلعت أوصافها اختلاف ثمر الزرع، فكان منها من هو أحق بأن يكون مع الملائ الأعلى، ومن هو أحرى بأن يكون مع الشياطين في جهنم تبعاً لخواص نفوسهم وأمزجة عواطفهم، فإنها تأنس بذلك الاختلاف، ولا تفرق بينه وبين اختلاف الحنظل والتمر من حيث إنه نظام حسن أقول: فإذا صح هذا في نتائج الزروع والعقول به مطمئنة في ثمرات البات في الدنيا وفي ثمرات النفوس في الآخرة، هكذا فلنقل في شهوات النفوس وأخلاقها الغضبية: إن هذه القوى الكامنة في نفوسنا اللاصقة بها المهيجة للأعمال الحيوانية والبهيمية والسبعية إذا تجردت الروح من الجسم بعد الموت وجب هناك أن لا تكون معطلة، وإذا كنا نشاهد العفونات والحرائيم التي تجلجل وجه بعض الأرض، وكذلك الرمم الملقاة فيها لم تعطل، بل كان لها من المخلوقات الحية ما قام بأكلها فتعذى بها رحمة:

(١) بالأحياء من الحيوانات لئلا يهلكها الهواء الفاسد.

(٢) ورحمة بالحشرات لأنها تتغذى به.

(٣) وإظهاراً للحكمة القائلة: إنه لا معطل في الوجود.

فهذه العفونات وهذه الرمم بعد أن كانت مصدر الوباء أو معطلة لا فائدة منها أصبحت رحمة للحشرات التي تأكلها، فهكذا تحكم على خصال الشر الشهوية الباقية في نفوس الناس بعد الموت، ومثلها خصال الشر الغضبية كالبغي والسرقة ونحوهما، فهذه تعيش بها تلك النفوس التي أشربت حبها، فهي على وزان بظواهرها من قاذورات الأرض تعيش بها أرواح ألفتها بعد الموت كما عاشت بنظائرهما في الأرض أشباح لازمتها، فيحصل هنا:

(١) أنه لا معطل في الوجود.

(٢) وأن الشر يشتق منه الخير.



وما الخير هنا إلا بقاء تلك النفوس بسبب بقاء تلك الشهوات بمثابة في أفكارها، ولو أزيلت تلك الأفكار الناقصة من تلك الأرواح لم يكن وجود، ولا وجود لروح إلا بما يقوتها من الآراء والعواطف كما لا تعيش الأجسام إلا بما يقوتها من أغذيتها، وهذه ليس لديها من الآراء الشريفة ما به تعيش، وليس لديها إلا تلك الآراء الرديئة التي اعتادتها في الحياة الدنيا. فهذه الآراء تعيش تلك النفوس ولا مقر لها إلا في جهنم، فهم معذبون بذلك الحال، فهاها رحمة عامة: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وهاها أيضاً عذاب، فالعذاب هنا رافقته الحكمة والرحمة، فحياتها في نفسها رحمة. (١) بدليل أننا إذا قلنا لتلك النفوس في جهنم: أترضين بالموت؟ فإنها تقول: لا.

(٢) وهي حكمة لأنها أنتجت من شرور النفوس حياة لها كما يعيش الدود في القاذورات والوبران في المراحض.

(٣) وذلك من عجائب النظام العام المفيد أنه لا يعطل في الوجود. فكما أن الله لم يعطل القاذورات في الأرض ولا الرمم بل اشتق من شرها خيراً، هكذا لم يعطل الشهوات المفروسات في النفوس، بل جعلها غذاء لها بعد الموت، لأنها لا تعيش بغيرها كما لا يعيش الذباب بغير القاذورات.

هذه هي الحكمة البديعة، والآية الطريفة، والحكمة العالية. اللهم إنا نحمدك حمداً جزيلاً ونشكرك شكراً كثيراً. لقد أريتنا ونحن في هذه الدنيا محبوسون ممنوعون من الاطلاع على الحقائق، إن في مزارعنا وحيواناتنا من العلم ما به نعرف أن هناك ناراً وأن هناك جنة، وأن تلك النيران وتلك الجنان لوازم لما زاولته تلك الأرواح في هذه الحياة من الأعمال مع حكم أخرى شرحاها، وعجائب كبرى بيناها. فالحمد لك في الأولى والآخرة، ولك الشكر والفضل العظيم كتب بعد صلاة يوم الجمعة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٠ م، وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الخامسة من اللطائف العامة، والحمد لله رب العالمين.

**لذلك: في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بِتَجْنَهُمْ﴾ [الشورى ٣٨]**

أثار القرآن لا سيما سورة «الشورى» في أمم الأرض

أولاً انظر أيها الذكي ما تقدم في سورة «البقرة الآية ٢٨٦» عند الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا يَكْلِمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، لترى النظام العام في العلوم الواجبة على أمة الإسلام، وفي سورة «النساء» عند الآية ٥٨: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ بَيْنَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، فهذه الآية ونحوها من آيات الشهادة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قَوْسِينَ بِالنَّصِيطِ شَهَادَةً لِّبِهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥] الخ، وهكذا فيها ذكر الخلافة الإسلامية والعدل، وكيف كان قائماً، وكيف عدل قوم وظلم آخرون، وهكذا في سورة «المائدة» ذكر العلوم الواجبة أيضاً. وفي سورة «التوبة الآية ٣٤» بيان أن قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ كَذِبًا مِنْ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالِ الْبَاسِ بِتَبِيلٍ﴾ الخ، كان إيقاظاً للمسلمين أن يكونوا سبباً في إظهار أحكام الإسلام للأمم ليقوم العدل في بلادهم.

وهناك ترى شهادة سيده أوروية أسلمت تقول: إن فونتير وروسو اللذين كنا سب الثورة الفرنسية لم يتعلما ما كتبناه إلا من آراء ابن رشد وعلماء الإسلام وهناك تقرأ مظاهر رجال الدين المسيحي في أوروبا واضحة مهيبة للشعوب، وفي سورة «التحل الآية ٩٠» تقرأ نظام الدولة في آية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾، وفي سورة «الإسراء الآية ٥١» تقرأ في أوائلها كيف حاد بعض ملوك الدول الإسلامية في الأندلس ونحوها عن جادة الصراط السوي فمللوا، وفي سورة «الكهف» تقرأ آية: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تُخِذُوا الْفَاسِقِينَ أَغْنَاءَ﴾ كيف ظهرت في الإسلام طوائف حرمت انتشار التعليم، وكيف ظهر قوم من الفرس ألهم ظهور مجد العرب بالإسلام، فكادوا للمسلمين كيداً عظيماً وكيف حرم حسن بن الصباح على أتباعه حرية الفكر والتعليم، وكيف كان كثير من رجال الصوفية يفعلون فعل ابن الصباح، وأوروبا اليوم تنهج مع المسلمين هذا المنهج عينه، وتقرأ في سورة «النمل» بمسألة آية: ﴿إِنَّ أَلْهْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [الآية: ٣٤] الخ، مع آية: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ [نمل: ٥٢]؛ فذلك عن ظلم الأمم المتأخرة الإسلامية، وكيف كان ذلك سبباً لهلاكهم وتقرأ في سورة «القصص عند الآية ٥»: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ﴾ كيف هلك الظالمون ونصر الضعفاء، وفي سورة «سبا» عند آية المحاورة بين الضعفاء والدين ستكبروا قصة «محمد بن تومرت المهدي»، وكيف أقام ملكاً ولكن لم يدم أكثر من مائة سنة، وبيان مسافع الذين دعوا المهدوية وضررهم، وهناك تبيان القول الفصل في هذا المقام وإظهار الحقائق لأمم الإسلام بعدنا حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم، وهكذا في سورة «المؤمن» نماذج علمية وعملية تتحلل السورة، وقبلها في سورة «الرعد عند الآية ٩»: ﴿قُلْ قَلَّ مَن يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ السح، نماذج التربية التي أثبتتها الأستاذ «كانت» الألماي في كتابه، وبيان أن الأمراء والملوك وحدهم لا يرقن الشعوب، بل يجب على المفكرين أن يجدوا في ذلك كما حصل في ألمانيا.

فإذا اطمعت على ذلك أو أكثر، فانظر الآن في أمر أمة الأرض نظرة إجمالية، فإنك لا تجد الشورى ظهرت في أمة الأرض إلا بعد ظهور الإسلام، فانظر أولاً في أمر الأمم الإنجليزية، فهؤلاء كانوا أول من فكر في التخلص من ظلم ملوكهم، وتبعتهم فرنسا ثم بقية الأمم، وامتدت الحركة إلى أهل آسيا وأمريكا، وزلزلت الأرض زلزالها، ومادت عروش، وهلك حيوش، وقامت جمهوريات وجاءت الحرب العظمى من سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩١٨ م وظهر هذا التعمير ليوقف الله المسلمين من سبائهم به وبأمثاله.

فانظر ماذا جرى أولاً في إنكلترا، تلك الأمة التي لم تكن في أول أمرها إلا أقواماً من الجنس «الكلتي» من سكان مقاطعة «برطانية» شمالي غربي فرنسا، جاؤوا إلى الجزيرة المواجهة لهم وسموها «بريطانيا» باسم بلادهم الأصلية، ومنها انتقلوا إلى «إيرلند»، وبقي هؤلاء القوم أصحاب الشأن في تلك البلاد إلى أن دخلوا في الإمبراطورية الرومانية بعد حروب طويلة بها خضعوا خضوعاً تاماً حتى اضمحلت الدولة الرومانية وتركت البلاد لأهلها، هنالك أعارت عليهم قاتل الإنجليز والسكسون والجوت، وهم كانوا في شمالي ألمانيا، وكان ذلك في أثناء القرنين الخامس والسادس

المسيحي، أي قبيل ظهور الدين الإسلامي بقليل، فتغلب الفاتحون على أهل البلاد وسموها «أنجلند» أي أرض الإنجليز، فصارت هنالك ممالك متافرة.

وفي سنة ١٠٦٦م أغار على بلادهم «دوق نورمندي» وهزمهم في موقعة هاستنجس، وتوج ملكاً على إنكلترا، وهنالك امتزج النورمنديون بالسكان الأصليين فكان هذا الشعب الإنجليزي الحديث الذي يعتبر من ابتداء الفتح «النورمندي»، وظهر إذ ذاك للوك إنكلترا شأن في فرنسا بطريق المصاهرة، ثم كانت حرب المائة سنة التي تمت سنة ١٤٥٣ وبه خرجت إنكلترا من فرنسا، وفي مدة النورمنديين المذكورين ظهر الدستور الإنجليزي الذي سقنا الكلام هنا لأجله، ولم يكن ذلك إلا بأثار الإسلام كما تقدم، ووليم الفاتح المتقدم ذكره وإن دخل البلاد فاتحاً قد خضد من شوكته بعض قوانين للنظام الإقطاعي الذي كان عاماً في أوروبا إداك.

ولم يحكم «هنري الثاني» في القرن الثالث عشر المسيحي نشأ النظام المعروف بنظام المحلفين، وهو أشبه مبدأ لرقى الشورى في البلاد، ولما تولى جون ابنه قاوم الأشراف ورجال الكنيسة الملك المذكور وحاربوه فاحترم حقوقهم، وهكذا أخذ البرلمان يقوى ويشد وقتاً بعد وقت، وأخذ يراقب المالية ويحاسب الملوك.

وفي عهد أسرة «لنكستر» زاد نفوذ البرلمان إلى أن ضعف الملك، وقامت حرب سميت «حرب الوردتين في ١٤٥٥-١٤٨٥» إشارة إلى الوردة الحمراء التي كانت شارة بيت «لنكستر» والوردة البيضاء التي كانت شارة بيت «يورك»، فقامت أكثر الأشراف وانتصرت أسرة لنكستر، وتوج هنري تيودور «دوق تشمند» ملكاً على إنكلترا باسم «هنري السابع» وبقيت هذه الأسرة من سنة ١٤٨٥ إلى سنة ١٦٠٣، وفي أثناء هذه المدة ظهرت حركة إحياء العلوم وذلك في زمن «هنري الثامن» في القرن السادس عشر الذي أخذ يقطع العلائق الدينية مع رومة، وفي هذا القرن ظهر الإصلاح الديني، هناك أخذ «الدوق سمرست» الذي لقب نفسه «حامى الملكة» إذ كان رئيساً لمجلس الوصاية على «إدورد السادس» يهدم التماثيل والصور من الكنائس، وألقى الصلاة اللاتينية، وأخذوا يصلون بالإنجليزية، وصورت الأديرة وأملاكها، وكل ذلك أتباع لمذهب «لوثر» وهو المذهب «البروتستنتي» ذلك المذهب الإصلاحى الذي امتد إلى أوروبا من آثار دين الإسلام كما تقدم.

وارتقى البرلمان والشورى في أيام اليعصابات، تلك الملكة التي كسر جيشها جيش الإسبان وقهرهم، وفي أيامها ظهر «شكسبير رويتمون» و«فرنسيس بيكون».

وقامت بعدها أسرة «استيورت» ومنها شارل الأول سنة ١٦٢٥ إلى سنة ١٦٤٩، وثار البرلمان عليه ففر منهم إلى الشمال، وأخذ يحاربهم بجنود وهم قابلوه بالمثل، ثم أخضعوه وحسوه، واتهم البرلمان الملك بالحياة وحاكمه، وأعدموه سنة ١٦٤٩، وكان المطاع في البرلمان أقوى رجل فيهم وهو «أولفركرمول» وأصبحت إنكلترا جمهورية، وهذه هي الحادثة الأولى في العالم الجديد التي بها عرف الناس أن الملوك لا حق لهم في اضطهاد الشعوب، وأن الشورى هي الحق والعدل. وهذا صدى صوت هذا الدين الخفيف، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى ٣٨].

اللهم إنك أنت تخفض وترفع، أنت رفعت العرب الأولين بالشورى، ولما قصروا فيها بعثتها إلى أوروبا فانتهدت الحال بقتل «شارل الأول» ملكهم أي ملك الإنجليز، كل ذلك سر سورة «الشورى».

وبقيت البلاد جمهورية من سنة ١٦٤٩ إلى سنة ١٦٦٠، ثم عينوا شارل الثاني سنة ١٦٦٠ إلى سنة ١٦٨٥ فرجعت ملكية، ولكنهم قيدوها إلى الآن. وجيمس الثاني من سنة ١٦٨٥ إلى سنة ١٦٨٨ ولكن البرلمان كان يكره هذا الملك فعزله وولى «مارية» وزوجها «وليم»، وفر جيمس إلى فرنسا، وهذا هو هنا لم يملك دم وساد البرلمان في إنكلترا إلى الآن. وبعد ذلك أصدر البرلمان قانون الحقوق، وهذا القانون بيت عليه الحرية الإنجليزية وذلك سنة ١٦٨٩، وأعلنوا فيه أن حق الملك في العرش مستمد من إرادة الشعب الممثل في البرلمان، وأن البرلمان له حق نقل التاج حسب المصلحة، وبهذا فضوا قضاء مبرماً على فكرة الحق المقدس للملك، وبهذا منع الملك من التدخل في السلطة القضائية، ومن جمع الجيوش وقت السلم، ومن جمع الضرائب بدون إذن البرلمان، هذا كله سر هذه السورة «الشورى».

### فرنسا بعد إنكلترا

قلنا إن سبب الثورة الفرنسية إنما هو ما كتبه فلتير وروسو، وقلنا إن هذا كما قلنا في سورة «التوبة» إنما كان بسبب ما قرؤوه في كتب المسلمين لا سيما كتب ابن رشد. وأصبح الفكرة عند الفرنسيين ما سبقهم به الإنجليز من قتل ملكهم «شارل الأول» وطرد ملك آخر وهو جيمس، كل ذلك على مرأى ومسمع من فرنسا جارتهم، وكانت الثورة الفرنسية أشد وأكبر، فهي على قاعدة: إن كل مجتمع سياسي له حق الدفاع عن نفسه، فهو يقاوم كل مجتمع يريد به سوء. وهذا الحق إنما يستمد من نفسه لا من حاكمه، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨].

ولقد بدأت حركة الدين في السياسة في الشعب الفرنسي في النهضة الأوروبية الحديثة التي بها نالوا الحرية الدينية وتعتنق الحرية السياسية، وأشهر الكتاب «فلتير» المتقدم ذكره و«روسو». أما فلتير فكان من سنة ١٦٩٤ إلى سنة ١٧٧٨ فتكلم بأسلوبه العجيب بنظام عصره السياسي والديني مادياً بإعادة القديم الذي لا يصلح، وحارب الكنية وامتياز الأشراف وسوء تصرف الملوك وفساد القوانين الجسائية، فجاء «جان جاك روسو» من سنة ١٧١٢ إلى سنة ١٧٧٨ وهو متشبع بروح فلتير، فألف لهم كتاب «العقد الاجتماعي» الذي أبان فيه طريق الانتخاب، وأن تنب الأمة عنها رجالاً منها يتولون شؤنها، وهذا معناه: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]. وأساس نظريتهم أن الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية، وأن الحكومة منه تستمد قوتها وسلطتها، والتشريع يجب أن يكون بيد الشعب، وآراء «روسو» صارت كأنها إنجيل وكتاب مقدس تسير على مقتضاه زعماء الثورة الفرنسية. وهكذا كتب «روسو» في الترية والموسيقى. وهو يميل للرجوع للمحال الطبيعية

وجاء بعده الفيلسوف «مونتسكيو» فكتب موضحاً الدستور الإنجليزي ومزاياه، ففتح أدهان الشعب الفرنسي وعرف مزايا الحرية التي يتمتع بها الإنجليز، ثم فصل السلطات الثلاث بعضها من بعض، وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالأولى بيد البرلمان. والثانية بيد الوزراء. والثالثة بيد

القضاة. وهؤلاء مستقلون عن السلطين السابقتين. فعرفوا بذلك فساد حكومتهم، إذ كانت هذه السلطات في يد فرد واحد وهو الملك. وظهرت حركة إصلاح أخرى في الاقتصاد.

فقام أمثال «كساي» و«ترجوت» وأمثالهما ينقلون طريقة توزيع الضرائب في فرنسا وإرهاق الشعب بها، فكسدت التجارة ومارت الصناعة وماتت روح الاختراع ووقعت المجاعات المحلية. وقد كانت فرنسا ثلاث طبقات: الأشراف. ورجال الدين. والشعب. وكانت الحكومة تخص الطبقتين الأوليين بامتيازات لا نصيب للشعب فيها. فكانوا يجمعونهم من ضريبة الخراج ومن المكوس، وكان كل شريف من الأشراف له حق أخذ جزء من محصول الفلاح وإلزامه بطحن غلته في طاحونة وعصر نبيذه في معصرته بأجر عظيم، وله حق الصيد في حقول الفلاحين وإن لحق الضرر بزراعته، ووظائف الحكومة خاصة بالأشراف فهم السفراء والقواد والضباط في الجيش، والكنيسة خمس أرض الدولة ولا تدفع عنها ضرائب، ويجمعون الأعشار من الشعب، وأكثر ما يجمعونه يدخل جيوب الأساقفة ورؤساء الأديرة. أما الشعب وهو الطبقة الثالثة فكان (٢٥) مليوناً، والطبقتان المتأزتان كانتا (١٧٥) ألفاً.

إن الملك يتصرف كما يشاء ويهوى لا قيد له، فيحبس من يشاء ويطلق سراح من يشاء ويقتل ويعطي ويمنع، وكان معه برلمان صوري

ولقد كانت فرنسا عند موت لويس الخامس عشر في سنة ١٧٧٤ على شفا جرف هار من الإفلاس بسبب ما خسرته من المال والمستعمرات في الحروب التي أدخلهم فيها لويس المذكور، فلما تقلد الحكم لويس السادس عشر أراد تخليص فرنسا من الضيق المالي، ولكن حاشيته لم تساعد على ذلك مخافين رأي العالم الاقتصادي «ترجوت» الذي أشار بتقليل تلك الحاشية الملكية التي تأخذ كثيراً من مال الدولة. ولما نشر «نكار» العالم الاقتصادي الذي حل محل «ترجوت» تقريراً عن حال المالية المترتبة بسبب القروض التي اقترضتها الحكومة لمساعدة الولايات المتحدة للتخلص من حكم إنكلترا، وبسبب ما يصرفه الملك على نفسه وعلى حاشيته عزل الملك «نكار» وولى «كالون» مكانه فقال للملك: يجب أن يرغم الأشراف ورجال الدين على دفع الضرائب، وأن تلغى الجمارك الداخلية فلم يقبل ذلك منه رجال الدولة، فعزله الملك وتولى هو تقرير الضرائب بنفسه، فلم يوافق البرلمان على تلك الضرائب، وأكرهوا الملك على عقد الجمعية العمومية سنة ١٧٨٩، فرفض النواب من الطبقتين الممتازين أن يجتمعوا معهم، وقد كان لكل طبقة (٢٠٠) نائب فصاروا جميعاً (٦٠٠) نائب وأربعمئة من الأشراف، ورجال الدين هم الذين استكروا أن يجتمعوا مع هؤلاء العامة، اللهم إلا بعض أفراد تسللوا لوائاً وحضروا مع نواب الشعب في مكان آخر غير قاعة الاجتماع وهو مدعب «التنس»، وهناك أعلنوا أنهم هم «الجمعية الوطنية».

ولما اجتمع جميع النواب لسماع خطبة العرش، وانصرف بعض الأشراف ورجال الدين؛ شدد أمين الملك في طلب انصراف نواب الشعب، فقال له «ميرابو» وهو أقوى النواب، نحن هنا بأمر الأمة ولن تغارق مكاننا إلا بأطراف الأستة. وهناك أمر الملك أن تكون الجمعية الوطنية مشكلة من الجميع

بحيث يجتمعون معاً، ولكن العامة أوجسوا شراً من الملك بإشاعات تخيلوها، فانقضوا على حصن الباستيل وهدموا وأطلقوا المسجونين فيه، وكان ذلك في (١٤) يولييه وقد أصبح ذلك عيداً تاريخياً، وهذا اليوم هو أحسن أعياد فرنسا. وازداد الجوع في فرنسا، فدخل الشعب لاسيما النساء في شهر أكتوبر على قصر « فرساس » يطلبون الخبز من الملك، ولولا الحرس لدخلوا على الملك والملكة، فانتقل الملك إلى باريس، وهكذا الجمعية الوطنية أيضاً. وأصلحت الجمعية الوطنية القوانين، ونظمت كل شيء. وأرالت كل ظلم.

ولكن العامة بعد ذلك تطرفوا وتغالوا وفقدوا رشدهم. فهرب الملك. فكشفوا أمره عند بلدة « فارن » في يونيه سنة ١٧٩١، فقادته العامة إلى باريس ووافق على النظام الجديد الذي أسسته الجمعية الوطنية وأعلنت انحلالها. ولكن في أثناء ذلك هاجر الأشراف خارج فرنسا وانفقوا مع النمسا وبروسيا على محاربة الثورة الفرنسية وإرجاع حقوق الملك إليه. ودعا الإمبراطور « ليوبولد الثاني » وهو آخر الملكة ملوك أوروبا لإخماد هذه الثورة. وهذا الإمبراطور وملك بروسيا أصدرامشوراً للملوك فحواه: إنهما مستعدان أن يكسرا ثورة فرنسا مع من ينضم إليهما.

وقهرت الأمة الملك على أن يعلن الحرب على النمسا، ولكن جيوش فرنسا تقهقرت أمام المغيرين فاتهموا الملك بالخيانة، وكلما قربت بروسيا من فرنسا ازداد غضب الفرنسيين على الملك، هنالك أعلن القائد البروسي: أن كل من مس شعرة من رأس الملك يقتل. فراد ظنهم السوء به، فهجموا عليه، فهرب إلى الجمعية الوطنية سنة ١٧٩٢ والحرس قاوموا، ولكن الملك أمرهم أن يسلموا وهناك كثرت المذابح، ذلك أنهم قد اتهموا كثيراً بالخيانة كما اتهموا الملك، وقتلوا نحو (١٥٠٠) نفس، وفي هذه الفترة أصلحوا الجيش لقاوم البروسيين وأعلنوا الجمهورية في ٢٠ سبتمبر سنة ١٧٩٢ وأنفخوا الملكية، وأخطر العامة المؤتمر أن يحاكم الملك بتهمة الخيانة، فحاكموه وأثبوا وحكموا عليه بالقتل، ونفذ الحكم في ٢١ يناير سنة ١٧٩٣ م، وهذه الجمهورية لم تطل إذ تولى المرش نابليون سنة ١٨٠٤ وجعل نفسه إمبراطوراً.

### خطاب المؤلف لله عز وجل

اللهم أنت الحكيم العليم العدل، أنسنا عدلك ونظامك في نجومك وشموسك وأقمارك، نظام بديع، لا يخس شعيرة، حركات منظمات، وعجائب واضحات، اتحدت أصواء الشمس السبعة وهي الأحمر والأصفر والأزرق والبنفسجي والبرتقالي والبيلى، اتحدت فكان اللون الأبيض، وباتحادها سعدنا في الحياة، وشاهدنا سبلنا، وتغذى نباتنا بمواد الكربون الطائر في الهواء. انظرو مشروحاً مرسوماً في سورة « يس ». وهذه الألوان التي ظهرت بها أفانين الألوان في الأزهار والأشجار وهدائع الجمال في عوالم الأرضية، انتظمت النجوم في سيرها واتحدت بأنها لا خلل في حسابها، فماذا كان؟ ظهرت بها سعادتنا على الأرض، أما في البر فمعلوم، وأما في البحر فإن ريان السفينة العظيمة لن يفتأ ليلاً ونهاراً وهو فوق متن الماء ينظر الكواكب اليازة ويحسب حساباً دقيقاً معقداً لا يعرفه سواه، ولو أنه تولى لحظة لضل الطريق ولم يعرف أين هو، فوق سطح البحر نجوم منظم وأحوال كاملة، هد عملك،



وأنت على صراط مستقيم، لقد خلقنا في وسط هذا النظام الجميل العجيب، وأعطينا عقولاً وقلوباً لنا: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى- ٣٨]. فإرباء هاهو ذا نوع الإنسان آخذ في التقليد لنظامك. نظامك العجيب البديع، نظامك الذي لا خلل فيه، هذه هي النجوم رأيناها في أماكنها دائرات منظّمة لا تصادم، لا تهافت، لا خلل.

أما نظم أمنا وجماعاتنا فهو جاهل غير متي على التجارب المتعاقبة، لأننا لا عريضة لنا نتبعها كعريضة النحل وعريضة النمل وعريضة الأرضة، غرائز صافيات كاملات بها عاشت تلك الجمهوريات بغاية النظام، أما جماعاتنا وجمهورياتنا فإنك جعلتها مبنية على تجاربنا نحن، فهاهو ذا القرآن يأمرنا بالشورى، فقام بها أسلافنا ثم تركها آبائنا وأجدادنا فتولاها قوم آخرون وكان رائدهم التجارب، إنك أردت بذلك أن تكون معادتنا ورقبنا منين على جدنا واجتهادنا، وأنت تعين المجتهدين في أي أمر كان ديني أو دنيوي، وهاهي ده فرنسا وإنكلترا لهما مجالس شورية «البرلمانات» وهكذا أمريكا وبنية أوروبا، وقد لحق بهؤلاء أهل الصين والفرس والترك

اللهم إن عبادك لا يزالون صغافاً، فإن فرنسا التي أعلنت الحرية في بلادها وهدمت حصن الباستيل وقتلت لويس السادس عشر وإنكلترا التي قتلت «شارل الأول» لأجل ظلمهما هاهما معاً قد انقضا على بلاد الإسلام، ونرى فرنسا تريد تغيير دين البربر في مراكش وتذل المسلمين في شمال أفريقيا، وإنكلترا تعبت بمقوق مصر وبعض بلاد العرب.

اللهم إن الإنسان لظلوم كمار، قتل الإنسان ما أكفره إنه كان ظلوماً جهولاً، إن الأمم حلت محل ملوكها المقتولين في ظلمهم، فهم يفعلون مع الأمم في الظلم ما فعله معهم ملوكهم، وقد جهلوا أن هذه الأمم المظلومة ستعمل معهم ما فعلوه هم مع ملوكهم هاجلاً وأجلاً.

اللهم إنك أنت حكيم. إن النوع الإنساني قد جبل على أنه لا يعرف قيمة شيء إلا إذا تعبد في تحصيله، فهذه الأمم الشرقية سلطت أنت عليها دول العرب لإذلالها، ليكون ذلك باعثاً لهم أن يتخلصوا بقوتهم هم، ويخرجوا من قبضة الظالمين، كما تخلصت تلك الأمم من ظلم ملوكهم الذين جعل الله ظلمهم وسيلة لجهاد شعوبهم وارتقائها وبيل حريتها.

### خطاب المؤلف للأمم الإسلام وأمرائهم

يا أمم الإسلام اسمعوا. هاهو ذا كتاب الله ينادي بالشورى وهاهم أسلافكم كانوا قدوة الأمم. وهاهو ذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «من رأى منكم في أعوجاجاً فليقومني». وهاهو أحد أبائكم يقول له: والله لو رأينا فيك أعوجاجاً لقومناك بحد سيوفنا. فهل فعلت إنكلترا وفرنسا مع «شارل الأول» ومع «لويس السادس عشر» غير ذلك. عمر بن الخطاب الذي كان يلبس ثوباً مرقعاً بضع عشرة رقعة بعضها من ليف. عمر بن الخطاب الذي منع ابنته من أن تضيخ إزارها بالروائح العطرية من بيت المال. هذا هو النبي فهم الديس وعرفه. وفهم معنى الشورى، فدانت به المشارق والمغارب هو والخلفاء الراشدون. وأنتم يا أصدقائي قراء هذا التفسير لا تتوانوا في إرشاد هذه الأمة، فوالله إني لأعتقد في نفسي بأن أي خاطر يخطر لي فلا أكتبه للمسلمين يجر على جسمي وعلى

عقلي أذى كبيراً في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر . إياكم أن تقاتلوا في بث فكرة الإصلاح العام الذي في هذا التفسير وفي غيره الذي يكون على شاكلته .

على كل منكم أن يكون أمة بنفسه لا يتكل على غيره . إن المصلي منا يقول في افتتاح الصلاة : وأنا أول المسلمين . فلتكن أول مسلمي قريتك في أمثال هذا الإصلاح وإعلانه ، أو مصلي أمته . إن الإنسانية آخذة في الارتقاء والاتحاد على منوال ما فعله الله في السماوات والأرض . وذلك لا يتم إلا بالجهاد ، وليس الجهاد خادعاً بقتل الأعداء . بل محاربة العدو جهاد أصغر . أما الجهاد الأكبر فهو ما ترونه في أمثال هذا التفسير فإنه نشر هذه الآراء يصلح جميع مرافق الحياة ومنها نظام الجيوش الذي لا يتم إلا بإصلاح جميع أحوال المملكة ، وإن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء ، والعم أعظم النعم في الإسلام ، ليأخذ المسلمون عموماً وأبناء العرب خصوصاً مكانتهم العلمية ، ويقودوا هذه الأمم المتخلفة الآن في ديجور الحياة ، ولتكونن وجهة المسلمين اليوم أيهم يكونون أقوى من جميع الأمم ، ليقودوهم إلى معنى قوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد : ٤٠] ، وذلك بالسلام العام ، وهل يعم السلام إلا إذا ساوتهم الأمم في جميع أعمالها .

وأنتم يا أمراء الإسلام اسمعوا مني نصيحة أنا ملرم أن أعلنها . من كان من بيت الملك مكم فليفكر في إمبراطور اليابان جد الإمبراطور الحالي ، ذلك الذي لما عرف أن أوروبا تحاول إدلال مملكته تنزل عن تلك العظمة التي جعلته هو وأباه لا يرى الشعب لأنهم فوق الناس ، بل هم من نسل الآلهة . في خرافاتهم ، فسار في الطرق وقال للناس : هاأنا ذا الإمبراطور ، أنا مثلكم وأعلن التعليم العام ، فعلم الشعب وارتقت بلاده ، وهو وأبناؤه لا يزالون ملوكاً بعظمتهم وملكهم ، والشعب هو الذي يتولى إدارة الشؤون ، ولهم كما لملك الإنجليز حقوق لا تضر الشعب ، والشعب راض بهذه الحقوق .

هذا هو ما أوصيكم به ، إن جهل الشعوب كان غير ضار بالملوك قديماً ، أما الآن فإن الأمم بالمرصاد ، فهي لا تدر أمة ضعيفة إلا استعبدها ، وهنا هو العدل الإلهي ، فإذا كان قوم يعطلون نعم الله التي خلقها لعباده ، وهناك قوم يقدررون على استخراجها ، فمن عدل الله في نظامه أن يرسل الآخرين ليسيظروا على هؤلاء الجهال الذين لم يستخرجوا نعمة لمنفعة عباده بصناعة أو زراعة أو تجارة . هذا قولني وأستعفر الله لي ولكم . كتب قبل فجر وفي ضحى يوم الاثنين ٢١ فبراير سنة ١٩٣١ م .

### موازنة بين سيرة عمر وجمهورية مقراط

#### وتطبيق نظام الأمم العربية والتركية والفرنجية عليها

أيها المسلمون ، قد ظهر الحق وانفلق عمود الصباح . أيها المسلمون ، بهذا يفهم النوع الإنساني معنى ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] أيها المسلمون ، عمر وأمثال عمر هم الذين فهموا معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة : ١٧٣] ، ومعنى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الرحمن : ١] .

عمر رضي الله عنه رحيم بالعدو والحر والذمي والمسلم قرأت في بعض كتب الزيدية المصبوعة حديثاً عن آل البيت : « أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وامرأة في السبي مكسي الرأس دليلين ،

فسأل عنهما، فقيل: «إننا بعنا ابنتهما لأجل طعام السبي، فأمر برده إليهما». وقد تقدم في سورة «النحل» عند الآية ٩٠: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ الخ آراء «سقراط» في الحكومة، وأنه رتبها خمسة أقسام، وأن كل نام فإنه يذبل، ونظام الحكومات والأفراد كنظام كل ماله حياة، فهو شاب فكهل فشيخ فهرم وهكذا.

وهأنذا أوضحه هنا بعض الإيضاح، وأعجب والله كل العجب من سياسة عمر رضي الله عنه ومن فراسته. الحكومة خمسة أقسام: أرستقراطية، وتيموكراسية، والبياركية، وديموقراطية، واستبدادية. ومعلوم أن الأمة كالفردي ثلاث طبقات: طبقة الفلاسفة وأولي العلم، وطبقة الجند، وطبقة بقية الشعب. وهو يقول: إن هؤلاء الحكماء هم الذين يحكمون القسمين الآخرين، كما أن قوة العقل في الإنسان لحكم قوة الغضب المقابلة للجند في الأمة وتحكم قوة الشهوة المقابلة لبقية الرعية. ثم إن كل قسم من الثلاثة في الأمة وفي الفرد يجب أن يقوم بعمله، فالجند تطيع الحكام، والعامه يطيعون لقسمين كما تطيع قوة الغضب عقولنا، والشهوة تطيع العقل وقوة الغضب، ولا معنى للعدل إلا هذا فهذا معنى الحكمة والشجاعة والعفة والعدل.

فإذا تولى حكم الأمة الحكماء فهذا معنى «أرستقراطية»، وإذا مضى الجيل الأول فثرت همة الجيل الثاني من الفلسفة والعلم، واكتسوا بقوة الجند، وحكموا الأمة بمجرد القوة التي لا تصحبها الحكمة المستمدة من الله تعالى، فهناك تسمى الحكومة «تيموكراسية» والثانية أقل من الأولى درجة، ولكن إذا تمدى الجند في الحكم رأوا أنفسهم هم والأمراء الذين لا علم عندهم ولا حكمة مفرمين بالمال، إذ يقسمون مال الطائفة الثالثة، وهنالك يتنزل الأبناء عن منزلة آباءهم، وتكون الحكومة إذ ذاك «البياركية» وهي حكومة الثورة. فالحكمة في الأولى تنزلت إلى حماسة في الثانية، وهذه تنزلت إلى مطامع الشهوة وجمع المال، وهنالك تزيد غلات فريق الحكام، ويصبح الناس طبقتين اثنتين لا غير: أغنياء يملكون أكثر ما في الدولة وهم قليل جداً، وفقراء وهم جميع الشعب، فلا مناص من قيام الشعب على طبقة الحكام وإذلالهم والاستحواذ على أموال الدولة، وهذه تسمى «ديموقراطية» وهي دولة التهلكة والخلاعة وعدم الحياء والصيانة، فيصبح الأمر في يد العامة والجهلاء، ولا يحترم الأبى أبويه ولا المحكوم الحاكم وهكذا، وبظير هذا في الفرد الواحد التهلكة والخلاعة وعدم الحياء والمجاهرة بكل موبقة وعدم الاكتراث بالعار والشار، والأمة إذا وصلت لهذه الدرجة فلا بد من ظهور واحد فيها يستبد بها ويذلها ويقهرها، وهذه هي الحكومة الخامسة وهي الاستبدادية، وخير هذه الخمس أولها وشرها آخرها، والثلاثة التي بينهما مرتبات ترتباً تنازلياً.

هاهنا فلننظر، أليس ما قاله أفلاطون في الجمهورية - التي ألغاه الله على قلبه وعلى قلب سقراط أستاذه قبل ظهور النبوة المحمدية بمدة تزيد على تسعة قرون - أصبح نموذجاً لنا نفهم به قيمة الحكومات ونبحث فيها يجد.

سبحانك اللهم وبحمدك، علمت قلة علومنا، وعلمت سبيل العلم بيننا، فأطلعت على آراء سقراط ففهمنا أنها أشبه بمقدمة لهذا الدين الحنيف.

أقول هذا وأنا موقن به ، إن عفلاء أمم الأرض وحكمائهم في عصرنا وبعده كلهم يقدسون سقراط وأفلاطون من حيث التفكير ، ومتى عرفوا أن هناك تلاؤماً وتوافقاً بين المدينة التي اختطها عمر رضي الله عنه وبين ما رسمه هذا الفيلسوف أيقنوا بمعنى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] .

إن الذي يأمر جنده أن لا يأخذوا أرضاً ليزرعوها من فلاحى الأمة التي دخلوها ويقول أستم أيها الجند عليكم حفظ البلاد ولكم أرزاقكم على بيت المال وكماكم ما تأخذون منه ، ويقول : أستم إذا ملكتم الأرض تنارعتم وقتلتم وبذلتون عباد الله وبذلتون ملككم ، ولما خالف بعض رجاله هذه الأوامر بمصر أرسله عمرو ابن العاص إلى عمر فهاهية هيبية شديدة كما تقدم ، ولما أظهر التوبة عفا عنه .

أقول : إن الذي يعمل هذا في ذلك الزمان الذي كان الفرس والروم فيه قد انتهوا في الحكم إلى الدرجة الخامسة وهي الاستبدادية وهي أدنى الدرجات ، ثم نراه يحكم الناس بالطريقة التي مدحها «سقراط» في الجمهورية ، وهي أن الجند لا يجوز لهم أن يكون لهم ملك لئلا يميلوا إلى جميع المال ، وكماهم رزقهم الذي يفرض لهم من الخراج الذي تدفعه الرعية

أقول : إن الذي يعمل هذا كله وهو لم يقرأ تلك الجمهورية ولا غيرها بل هو في أمة كلهم أميون وليس عنده من العلم إلا أعماله صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء فيه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى ﴾ [الحجرات : ١٣] ، وجاء فيه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ [النحل : ٩٠] .

أقول : أمثال هذا إنما جعله الله نموذجاً لأمم الأرض قاطبة في الشرق والغرب . والإنسانية العامة لا بد يوماً ما صائرة إليه ، إن الله عز وجل أبقى جمهورية أفلاطون في الأمم وهي مترجمة لجميع اللغات ، وفيها هذه المراتب ولم يظهر لا على يد أفلاطون ، ولا على يد أستاذه سقراط ، ولا على يد دولة لرونان ولا الرومان حكومة تكون مثلاً أعلى لأمم الأرض ، وإنما ظهرت في (٣٠) سنة وهي مدة الخلافة وبقيت في التواريخ ، وهذا مصداق حديث : « الخلافة بعدي ثلاثون » ، وإذن تفهم معنى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧] ، فهذه هي الرحمة العامة .

أليس من العجب أن الأمم الإسلامية بعد عصر الخلافة اعترأها ما اعترى الرع وكل حي من أنه آيل للتفرق والانحلال ، ألم تحصل هذه المراتب الخمسة التي رتبها «سقراط» في الحكومات وقال إنها أمور طبيعية لا يمكن اجتبابها ولا تلافيها ، ورأينا أبناء العظماء بعد تلك الخلافة وبعد الصحابة الذين كانوا مجتهدين قد نزلوا إلى الحكومة «الديموقراطية» ، ونرى ذلك في أوائل حكم بني أمية وبني عباس ، وهي حكومة الجند لا حكومة العلماء الذين يسيرون بالحق التام . ألم نر أن بعض أواخر دولة بني أمية قد تنزلوا عن أخلاق آبائهم إلى درجة «الأوليغاركية» كما تنزل ملوك بني العباس بعد المأمون والمعتمد ونحوهما إلى تلك الدرجة ، وعكفوا على المفاخر والشرب والمذات ، هكذا نرى الفرس الذين استعان بهم بنو العباس لكسر شوكة العرب قد تغفلوا في الدولة الإسلامية ، وأخذ الملك يرجع الفهقرى ، وأدلو الرعية كما أدلو الملوك وهكذا الأتراك . أليس ذلك قريباً من المرتبة الرابعة وهي «الديموقراطية» ، وهي التي يثور فيها المعكومون على الحاكمين ولا يبقى للحكومة هيبية ، ثم طهر في

الامة مستبدون من القواد فحكموا الامة بيد من حديد. ويمثل الديمقراطية أيضاً قيام طائفة الانكشارية في الترك على ملوك بني عثمان، وكم سمل الجند أعين الخلفاء العباسيين كما فعل أمثالهم من الانكشارية مع ملوك بني عثمان، ولنعجب مما تقدم قبل هذا من أمر ملوك فرنسا أيام لويس السادس عشر ومن قبل لويس، وكيف رأيت فيما تقدم هنا أن الأشراف ورجال الدين ما كانوا يدفعون الضرائب، وكانت الرعاية أذلة للطائفتين. أليست هذه هي الحكومة الثالثة وهي «الأوليغاركية» وهي حكومة الثورة وجمع المال، وهي أدنى من الحكومة الأرستقراطية ومن الحكومة التيموكراسية، أي حكومة الفلاسفة وحكومة الجند. انظر كيف اضطرت الامة كلها على بكرة أيها وقامت فقتلت (١٥٠٠) من محبي الملك وقتلوه على مرأى ومسمع من أوروبا كلها والملوك كلهم بالمرصاد. وقد اتحد الروس وأهل بروسيا على قتال فرنسا، أليست هذه هي الحكومة الديمقراطية التي هي أسفل وأدنى منزلة من الثلاثة قبلها، وهي الحكومة التي تكون بيد الامة كلها. ثم انظر بعد ذلك، أليست ترى أن نابليون ذلك الضابط الصغير لما ضرب الثائرين بالمداغ خضعت الامة، إذ أمسكها بيد من حديد، أليست هذه هي الطبقة الخامسة وهي أدنى الحكومة باعتبار عمومها، لأنها هي حكومة المستبد وإن كان نابليون له مزايا لطفت الاستبداد.

اللهم إني أحمدك وأشكرك على نعمة العلم ونبعة الحكمة، اللهم إن العلم الذي لا تطبق عليه أحوال الأمم لا يفيد الفائدة التامة المرجوة.

اللهم إني أحمدك إذ كشفت لي حقيقة أمتنا الإسلامية. وعرفتني طرق إصلاحها، وكيف لغشت الجهالة على أقوام وأقوام من أسلافنا، فابتدعوا أحاديث، واحتلقوا لها أسانيد، وجعلوا حكم الأمم منشؤه الأنساب في حد ذاتها. كلا والله. كذب والله.

اللهم إنك شرحت صدي للعلم وأنا أكتبه لأمتنا الإسلامية، فأنا أحمدك حمداً كثيراً وأشكرك أحمدك أن وفقتني، وجعلت لي أصدقاء في جميع أقطار الإسلام، وهم هم الذين سيطلقون الباطل ويحققون الحق، أمت يا رب أردت ذلك، هم سيشرحون هذه المسائل العلمية ويبينونها للناس، هم الذين سيدرسون علوم الأمم وعلوم الإسلام وعلوم النبوة - التي نحن معاشر المسلمين أكثر الأمم جهلاً بحقائقها - وذلك بما انتشر بيننا من الدعايات لأهل الأنساب بحيث يورث الابن أبا في حكم الامة وإن كان جاهلاً غيياً، عاكفاً على الخمر والمغاني، فيهلك وتهلك أمته معاً، لا سيما في زماننا.

هذا، وقد يتخذ أمثال هذا الأمير الدول الأوروبية وسيلة لاستعباد الأمم الإسلامية ويذلونها باسمه، وليعلم الملوك والأمراء الإسلاميون أنني لست أقول أعطوا الملك لغير آبائكم، فإن ذلك ليس في الإمكان، ولكنني أقول: يجب أن يتعلم الشعب كله، لأن الملك وحده لا يقوم مقام الامة، وإذا كان ولي العهد صالحاً للملك فهو أحق من غيره، ولكن لست على يقين من أن الأعصاب يكونون على منوال الآباء، بدليل ما تقدم من حوادث التاريخ ومن نفس طبيعة النوع الإنساني.

فلينظر علماء الإسلام الذين يقرؤون هذا التفسير وملوك وأمراء الإسلام، فإذا أنسوا من بيت الإمارة والملك علماً وكمالاً وسياسة وحكمة فهم أولى بالحكم، ولكن لما كان عالمنا الذي نعيش فيه

يسير على طريقة تنازلية بحيث يكون كل جيل أضعف مما قبله وهكذا؛ وجب لأجل الاحتراس أن يجعل الأمر بيد مجلس الأمة، وهؤلاء الملوك ينفذون ما يقرره المجلس، والمملك مرابا خاصة تقرر بينهم وبينه، فهناك يحصل الغرض المطلوب، فالأمة كلها تجتمع في التحصيل وتحبس بالتسعة الملقاة على عاتقها، وينخف الحمل عن الملك وأعوانه، ويبقى الأمير أو الملك موضع الإعزاز والإعظام والإجلال وذلك كما في بلاد اليابان وبلاد الإنجليز، حتى إذا كان أحد الأبناء منحرفاً عن لجمادة فإن الأمة والوزراء هم المسؤولون وكفى.

وقد ذكرت هذا من قبل وأكرره في كل مناسبة، هذه طريقة سهلة، فبإذا لم توفق أمة من أمم الإسلام إلى ذلك فلتجعل الإمارة بالانتخاب والشورى كما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكما تفعل الولايات المتحدة، ومشي انتظمت إمارات الإسلام وجب على الأمراء أن يجتمعوا ويتخبوا واحد منهم يكون خليفة للمسلمين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويكون انتخابه لمدة معينة نحو خمس سنين، وذلك عيفة أن تتغير أطواره فتحصل الفتنة. هلم ما فتح الله به في معنى:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى ٣٨].

أما أن نسمع أن أمم الإسلام تتخذ رجلاً لأجل نسبه وتقول إنه إله أو الإله حل فيه؛ ويجعل له أحوالاً يشيدون باسمه، أو تتخذ آخر لأجل صلاحه، وقد اجتمع حوله تلاميذه فجعلوه فوق جميع الأولياء والصالحين وذكروا له كرامات؛ ثم يحكم الناس بهذه الوسيلة، فيقولون هو المهدي - قرأ ما في أول سورة «الحج» من الكلام على المهدي - أو نحو ذلك، فهذه أشبه بأمواج في بحر الياسة تموج فيه ثم تضمحل عند الشاطئ، اقرأ ذلك في أخبار المهدي محمد بن تومرت في سورة «سأ» وفي سورة «الكهف» عند آية: ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُتَصَلِّينَ غِثًّا ﴾ [الآية: ٥١]. اللهم إني كتبت ما فتحت به علي اليوم، ولك الحمد على نعمة العلم.

إن الرجال الذين اشتهروا بالصلاح وهم حرمسون على المال لهم منافع ومضار، وضرهم أكثر من نفعهم، أما الذين وصفاهم وقررناهم فهم الذين يحب أن يتولوا الملك، لأن نفعهم أكثر من ضرهم.

ولأختم هذا المقام بحديث دار بيني وبين أحد مشايخ الطرق بمصر. ذلك أي كنت أسكن بجهة طولون عند قلعة الكباش، وكان بيتي بالقرب من شيخ طريقة معظم في بلاد الصعيد، وهذا الشيخ له مريدون وأكثرهم من البرابرة، وكان إذا نزل الصعيد وعلم مريدوه قابله ٥٠٠ خيال احتراماً له، واتخذوا يوم حلوله عيداً لهم، وهنالك يكسو الرجل زوجته وأبناءه وبناته، ويكون الفرح والهناء عمق الشيخ، والبلاد التي يعظمه أهلها تقل فيها السرقات. وقد شرح ذلك شرحاً شياً فقال: أنا إذ قدمت القرية يحضر زيد فيقول لي: يا أستاذي أنا أخطأت لا تغضب علي. فيقول له: من كان معك؟ فيقص القصص إنه هو وفلان وفلان وفلان سرقوا بفرة أو نقبوا حائطاً أو قتلوا رجلاً. فهناك يقطب الشيخ وجهه وقد حفظ أسماء الشركاء. فمتى حضر أحدهم يأمر الشيخ بعدم دخوله عليه. فهناك يزيد الاعتقاد في الشيخ.



فهذه هي منافع هؤلاء الشيوخ . فأما مضارهم فإن هذا النفع لا قيمة له ، لأنه لم يكن من نفس الفرد بل إنه خائف من الشيخ ، والشيخ لا ينال هذا إلا بجهل أتباعه . وأمة هذا شأنها تكون عالية على المجتمع الإنساني . وبعض هؤلاء الشيوخ يمثلون عجل السامري . وهذا العجل يجب أن يحرق ويذرى في الهواء كما فعل موسى ، فإن التقوى المبنية على الرعب من نفس الشيخ تقوى لا بقاء لها ، وهذا هو الالتباس وضياح الأمم ، بل لا بد من الإرشاد والتعليم .

وهذه المسألة الجزئية تفسر لنا الطريق التي منها الحسن بن الصباح في قلعة الموت ، هي مذكورة في سورة « الكهف » ، فلا يظهر لأتباعه ، وقد حرم عليهم دراسة العلوم ، وحكمهم يمثل هذه الطريقة ، ثم انقرضت تلك الدولة . فبهما كانت نية القائم بالأمر من الإصلاح فهي مخالفة لدين الإسلام وضارة بالأمم وفساد للمجموع .

وهاك حديثاً آخر حدثه لي هذا الشيخ وأنا معه في منزله ، وأتباعه يذكرون الله والمنشد يعني . قال : إن أحد أتباعي بالصعيد - وكان أعمى - أخذ يجد في العبادة والذكر على حسب طريقتي ، فأخذ الناس يذكرون له كرامات ، وسمع هو بذلك فأخذ يتظاهر بما يدل على ذلك ، حتى أشاعوا بأنه ارتقى فوق مرتبتي أنا ، وأنه نال فوق ما نلت ، فلما نزلت بطلت بهم وكان الجمع محتشداً وهو بينهم وقفوا جميعاً ، أما هو فإنه بقي جالساً ليحقق قولهم ، وأنه أعلى من شيعه في الولاية ، فسلمت عليهم جميعاً . ولما لم يقم لم أسلم عليه ، مع أنه لو كان غيره من الناس لضربوه وأهانوه ، ولكنهم احتراموه لأنه أصبح أعلى في مقام الولاية مني ، فأوهزت سراً إلى أحد أتباعي أن يسرق حذاءه . فلما أخذنا ننتقل من ذلك المكان وقام معي هذا الجمع المحتشد لم يجد حذاءه . وظهر للناس بأنه لا علم له بمن سرق نعله .

إذن هو ليس بولي فتركوه فمشتي حافياً ، ثم أتى ليذكر مع الذاكرين فأخرجه أتباعي بأمرى ، فشكاهم إلي ، فقلت له : إن الولاية لي أنا فكيف تتكبر علي بها ، وأخذ يوبخه على فعلته ثم عفا عنه ، فراجع فرداً من الأفراد والتلاميذ المعتادين .

وإنما ذكرت هذا لأنه معهود في أكثر ديار الإسلام ، والحمد لله رب العالمين . كتب صباح يوم الخميس ٢٤ رمضان سنة ١٣٤٩ هجرية و ١٢ يناير سنة ١٩٣١ .

### بيان العدل العام في السماوات والأرض

وأن الشورى مفتاح العدل ، وأن العدل والجمال يرجعان لأمر واحد فيكون جمالاً في المحسوسات أو موسيقى ، وغيرة في الحيوان ، وعدلاً عند الإنسان .

ثم ذكر أنباء الشورى في زمن البوة والخلافة وبقاء الملك ، ثم بيان تركها وذهاب الملك ، وتبيان أن المسلمين بسبب ما ذاقوا من حلاوة الشورى في زمان أبي بكر وعمر قتلوا عثمان غيلة لما ظنوا أنه يفضل بي أمية ولم يلم بهم من الظلم عشر معشار ما ألم بالإنجليز حين قتلوا « شارل الأول » في القرن السابع عشر ، ولا ما ألم بالفرنسيين إذ قتلوا « لويس السادس عشر » في القرن الثامن عشر ، ولا بالألمان إذ ثاروا على أمرائهم في القرن التاسع عشر .

بعد ما كتبت ما تقدم من أمر الشورى في بلاد فرنسا وإنك لترا تطبيقاً على آية: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، وبيان أن هذه الثورة اليمانية في الأقطار الأوروبية لم تكن لديهم إلا من آثار النهضة الإسلامية الأولى؛ جاشت النفس بحواظر في أمر الشورى في مدة الخلافة الإسلامية وهي ٣٠ سنة، وكيف كانت إذ ذاك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين الشريعة للناس. فالصلاة والصيام والحج لولا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ما عرفت شيئاً منها، فآية الشورى آية مجملة، والإجمال لا يفني عن التفصيل. والله يقول: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُبَيِّنُ بَيْنَ أَسْوَءِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [الحج: ٤٤]. ونحن إذا اكتفينا في تفسير هذه الآية بما تقدم نكون قد خالفنا منهج الحق، وهذا الكتاب اليوم بين يدي المسلمين، فحق علي أن أذكر جملة صالحة توضح أمر الشورى في عصر النبوة وفي عصر الخلافة، حتى يعرف الناس السبب في هذا الملك العظيم الذي امتد شرقاً وغرباً، ولما أزال الله ذلك الملك ومزق أبناء الذين قاموا بهذا الأمر تدريجاً بعد العصور الأولى، وأقدم قبل ذلك مقدمة في النظام العام في السماوات والأرض. فأقول:

اعلم أن العدل والجمال يرجعان معاً إلى النظام العام، فكل ما كان منظماً فهو مرغوب فيه محبوب، وما فقد النظام فهو متفور عنه، إن النظام حليف الدوام، والاختلال يتبعه التفريق والانحلال. إن من اطلع على هذا التفسير أو أكثر فإنه يوقن أن نظام الكواكب والشموس والأقمار نظام تام عجيب لا خلل فيه، فكانت نتائجه لا حصر لها، إن التناسب وحن النظام إذا فارق الأجسام الحيوانية والنباتية لم تكن لها حياة، وإذا لم يكن تناسب بين الحديد والعينين والمخربين والقسم في الوجه فقد اجمال، فاحمال يتبع التناسب والقيح يلزم عدم التناسب، هكذا كل عضو من أعضاء الإنسان والحيوان، وكل غصن أو ورقة من نبات لها نسب خاصة، وبغير تلك النسب لا تكون حياة للنبات ولا للحيوان. تقدم في هذا التفسير في غير ما موضع أن شبر الإنسان مقياس لأعضائه، فهو ثمانية أشبار بشيرة، وربعها من الركبتين إلى القدمين، وربعها من الركبتين إلى الحقيوين، وربعها من حقويه إلى رأس فؤاده، وربعها من رأس فؤاده إلى مفرق رأسه، وإذا مد يديه يمنة ويسرة كان امتدادهما نحو (٨) أشبار أيضاً، وإذا مد يديه إلى فوق رأسه فإنه يجد أن المسافة من السرة إلى أطراف أصابعه (٥) أشبار كالمسافة التي بين السرة والقدمين. أنا لا أطيل في هذا لأنه تقدم، ولكنه تذكير بجمال الوصف في العالم المشاهد والكمال فيه، وهذا في المشاهد المحسوس بحاسة البصر، ومثله المحسوس بحاسة السمع، كما تقدم كثيراً في غير ما موضع، فإن الموسيقى القديمة المبنية على نسب «اليم والمثنى والمثلث والزر» والموسيقى الحديثة المبنية على قاعدة المتواليات الهندسية ١٦ - ٣٢ - ٦٤ وهكذا؛ لم تخرج عما تحبه النفوس من النظام والجمال.

الله أكبر، اللهم إنك أنت الحميل الحكيم العليم. أنت الذي أحكمت ملكك، ونظمت خلقت، عجبتنا يا رب من إبداعك. أنت واحد ونظامك واحد، ولكن اختلف مظاهره. أنت سريع الحساب، فإن كان ذلك الحساب في المشاهدات بحاسة البصر كهجة الأشجار وحمال الأزهار والبروق، وجمال الوجوه، سميناء جمالاً - وإن هو إلا تناسب بين الألوان والأعصان والأوراق والأعضاء بحساب لا

خطأ فيه البتة كحساب سير الكواكب، انظر بعضه في سورة «الحجر» عند آية: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ [الآية: ١٩٠]، فهناك تعرف أيها الذكي لم فرح الناس بالأشجار وعدوها جميلة، وهالك تشاهد رسم الأوراق والهندسة في الدوائر التي تكونت على الأغصان وأكثر أهل العلم عنها عافلون.. وإن كان في المسموعات سميناها موسيقى واستلذت النفس به، وإن كان ذلك الإتقان في جماعة الحيوان كما تقدم في جمهورية النحل وجمهورية السممل وجمهورية الأرضة المذكورات المصورات في سورة «النحل» و«النمل» و«سأ» سميناها غريزة، وإن كان ذلك الإتقان في سياسة الإنسان العامة وحفظ الجماعة سميناها عدلاً.

عجباً يا ربنا، أينما قلبنا الطرف وأدركنا وجوهنا يميناً ويساراً وفوق ونحت لا نجد إلا نظاماً واحداً، وهذا النظام له مظاهر مختلفة، فهو جمال وبغمت وغريزة وعدل، وأقرب المخلوقات إلى الحيوانات التي نظمت ممالكها نظاماً أدهشنا، عجز الإنسان والله عجزاً ظاهراً أن يجاري السممل في جمهوريته، أو يساوي النحل في مملكته، أو يجاري الأرضة العمياء التي لحكم مئات الألوف من تلك الحشرات التي هي عمياء مثلها، فهذه ياربنا حكومات منظمات على موال ما نظمت أمت من جمال وجوهنا ويدائع أشجارها وأزهارها والأثمار.

نعم. الإنسان لم يقدر أن يجاري هذه الحشرات ولا غيرها، فإن عدل يوماً ظلم سنين، وإن علم شيئاً جهل أشياء، أمت أعطيت الحرية، ووهب معها عقلاً، وقلت له: دونك التجربة، ولم تذره ونفسه، بل أرسلت له أنبياء فعلموه، وخلقت قوماً حكماً ففهموه، ومع ذلك لا تزال الشقوة تحبب به، والذل يغشاه، وآخر من أرسلته من الأنبياء بينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في وحيك: ﴿وَأْتَرَهُمْ شُرُوكُكُمْ﴾ [الشورى: ٢٨]. فهنا نحن أولاء نبحت في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الخاصة بالشورى، فوجد أنه روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء ثاني عشر شوال سنة ثلاث من الهجرة، فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، ودعا عبد الله بن أبي ابن سلول ولم يده من قبل، فاستشاره فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: كثر الأنصار يا رسول الله، أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى غدو قط إلا أصحاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصنامهم، فكيف وأنت فيما؟ فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس، وإن دخلوا قاتلتهم الرجال في وجوههم ورماتهم النساء ولصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وكان صلى الله عليه وسلم أميل إلى هذا الرأي. وقال بعض أصحابه: أخرج بنا إلى هذه الأكيل لثلا يروا أننا جبننا عنهم وضعفنا وخفناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد رأيت في مامي بقرأ فأولتها خيراً، ورأيت في ذباب سمي ثلماً فأولتها هزيمة، ورأيت أبي أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم»، فقال رجال فانتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: أخرج بنا إلى أعدائنا. وبالفرا حتى دخل وليس لأمت. فلما رأوا ذلك يدموا على مبالغتهم، وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت. فقال: «لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمة فيصمها حتى يقاتل». اهـ. اقرأ بقية الكلام على هذا المقام في سورة «آل عمران» في المجلد الثاني من هذا التفسير.

إذن هانحن أولاً، رأينا صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى أن يبقى في المدينة لأنها تأويل الدرع الحصينة التي رآها في المنام. ولكن لما أشاروا عليه ليس لأمنه ولم يرجع عما أشاروا به، وإن كانوا هم ندعوا على مبالغتهم في طلب الخروج للقاء. وهكذا نجد عمر رضي الله عنه هو من خلفائه يجد في العدل والعفة ولا يبرم أمراً إلا بمشورة أصحابه، حتى ما يختص بأمر نفسه، وما يقوم بأمر معاشه.

أولاً: ذلك أنه جمع الناس بالملجئة حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق، فقال: إني كنت امرأ تاجراً وقد شغلتموني بأمركم هذا، فماذا ترون أنه يحل لي من هذا المال؟ فأكثر القوم وعلي رضي الله عنه ساكت، فقال: يا علي ما تقول؟ قال: ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا الأمر غيره، فقال: القول ما قال علي بن أبي طالب.

وأخرجنا عن أسلم قال: قام رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما يحل لك من هذا المال؟ فقال: ما أصلحتني وأصلح عيالي بالمعروف وحلة للشقاء وحلة للصيف وراحلة عمر للحج والعمرة ودابة لحوائجه وجهاده.

وروى الطبري أن هذا العطاء الذي رضي عمر لنفسه وفرضه له المسلمون لم يكفه، واشتدت به الحاجة، فاجتمع نفر من المهاجرين منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وتشددوا في زيادة يزيدونها لعمر في رزقه من بيت المال، فهابوا مقابلته فأتوا بنته حفصة وأمروها أن تحبره بالخبر وتري رأيه فيه ولا تذكر له أسماءهم، فلما أخبرته بذلك عرفت الغضب في وجهه وقال لها: من هؤلاء؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك. فقال: لو علمت من هم لسؤت وجوههم، أنت يسي ويسهم، أنشدك بالله ما أفضل ما أقتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس - وكنت زوجته - قالت: ثوبين محشين كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما للجمع قال: فأبي الطعام بالله عندك أرفع؟ قالت: خبزنا خبز شعير فصيبا عليها وهي حارة أسهل حكة فجعلناها هشة دسمة، فأكل منها وتطعم استطبة لها، قال: فأبي مبسط كان يسطه عندك كان أوطأ؟ قالت: كساء لنا ثخين كنا نريه في الصيف فتجعله تحتنا، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدنرنا بنصفه. قال: يا حفصة فأبلغهم عني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية، وإني قدرت فوالله لأضع الفضول مواضعها ولأبلغن بالترجية، وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً، فمضى الأول وقد تروى زاداً فبلغ، ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه، ثم اتبعه الثالث، فإن لزم طريقهما ورضي برادهما لحق بهما وكان معهما، وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهما.

هكذا كان شأن عمر رضي الله عنه في العفة والقناعة والرصا بالكفاف عما يسد الجوع ويستر العري. وروي في المناقب عن الحسن قال: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة. وفي المناقب أيضاً عن أبي عثمان الهندي قال: رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة إحداها بآدم «جلد» أحمر. وفيها عن قتادة أن عمر بن الخطاب أبطأ على الناس يوم الجمعة ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا ولم يكن لي ثوب غيره.

وفيها عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قالت حفصة بنت عمر بن الخطاب لعمر: يا أمير المؤمنين لو لبست ثوباً هو ألين من ثوبك هذا، وأكلت طعاماً هو ألين وأطيب من طعامك، فقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير. فقال: إني سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من العيش، فما زال يذكرها حتى أبكاهما.

ثانياً: جاء في «كنز العمال» عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب قال في مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: أرايتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم قاعلين؟ فسكتوا، فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً، فقال بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح - وهو السهم المموج قبل أن يراش وينصل - فقال عمر: أنتم إذن أنتم إذن «استحساناً لقولهم». وفي المناقب عن عبد الجبار بن عبد الواحد السخري قال: قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: أشدكم الله لا يعلم رجل مسي عيباً إلا عابه، فقال رجل: نعم يا أمير المؤمنين، تدبيل بين البردين ونجمع بين الأدميين، ولا يسع ذاك الناس، فما أدال بين بردين ولا جمع بين أدميين حتى لقي الله. وقوله: تدبيل بين البردين، أي: يلبس قميصاً ويخليه ويلبس غيره. وذكر بعض المؤرخين أنه خطب يوماً فقال: أيها الناس من رأى منكم اعوجاجاً في قلبه فليقومه. فقام رجل فقال: والله لو وجدنا بك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال عمر الحمد لله الذي أوجد في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه.

ثالثاً: قال الأحنف بن قيس: كنت مع عمر بن الخطاب فلقبه رجل فقال: يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فلان، فإنه قد ظلمني، لرفع عمر الغرة فحقق بها رأسه، فقال: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم، حتى إذا أشغل في أمر من أمور المسلمين أتبعوه أعدني أعدني. قال: فانصرف الرجل وهو يتذمر. قال «أي عمر» على الرجل «أي ردوه علي»، فألقى إليه المخفقة. وقال: امثل «أي اقتصر بمثل الضربة». فقال: لا والله ولكن أدعها لله ولك، قال: ليس هكذا، إم أن تدعها لله إرادة ما عده أو تدعها لي، فاعلم ذلك. قال: أدعها لله. قال «أي الأحنف»: فانصرف ثم جاء يمشي حتى دخل منزله ونحن معه، فصلى ركعتين وجلس فقال «يحاطب نفسه»: يا ابن الخطاب كنت وضيعاً لفرعك الله، وكنت ضالاً فهداك الله، وكنت ذليلاً فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فجاءك رجل يستعديك فضربته، ما تقول لربك غداً إذا أتته؟ قال: فجعل يعاتب نفسه في ذلك معاتبة حتى ضننا أنه خير أهل الأرض.

رابعاً: من إنصافه للرعية، ما روي أنه أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين عائد بك من الظلم، قال: عذت معاداً. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقت، فجعل يصرمي بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم ابنه عليه فقدم، فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوط، ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال للمصري: ضعه على صلعة عمرو. قال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمر: ماذا كنتم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتيني «يعني» المصري.

خامساً: ومن معاملته لأهل الذمة وشفقته عليهم ما جاء في نفس هذا الكتاب، وهذا نصه: ومن جميل سياسته اهتمامه بأهل الذمة الذين دخلوا في عهد المسلمين وسلطانهم من الشعوب غير المسلمين، ورعاياه للعمال بالحرص على راحتهم وتجنب ظلمهم وأذاهم، وبلغ اهتمامه بهم أن كان إذا غابت عنه أخبارهم أو بلغه أقل شيء عنهم يستدعي ذوي أمانة من المسلمين الذين أقدموا في بلادهم ويسألهم عن أحوالهم، ويستقصي سيرة العمال معهم، ومن ذلك ما رواه الطبري في تاريخه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمير البصرة أن يبعث له جماعة من ذوي الرأي والبصيرة، فأرسل إليه وقدأ فيهم الأحنف بن قيس، فسألهم عن أهل الذمة وهل يشكون ظلماً أو حيفاً، فأجابوه بالسلب، ولم يطمئن لقولهم حتى استوثق من الأحنف وكان يثق بصدقه، ثم صرفهم

ومن أحمل ما يؤثر عنه من الرفق بأهل الذمة ما جاء في «كثر العمال» أن عمر رضي الله عنه من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد فقال: ما أنصفناك، كنا نأخذ منك الخزية في شيبتك ثم صيبتك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه.

سادساً: ومن حسن سياسته تقدمه إلى فواده بأن لا يسكوا الجند في القروا أكثر من أربعة أشهر، وسببه أنه كان يطوف ليلة بالمدينة على عادته فسمع امرأة من وراء بابها تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقى أن لا خليل الأعبه  
قلولا حذار الله لا شيء مثله لزحرج من هذا السرير جوانبه

فكتب عمر إلى عماله أن لا يغيب أحد بالغزو. ونعم الرأي

ومن سياسته توقفه الحدود عند الضرورة الداعية لذلك، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن حكيم بن عمر قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحداً الحد حتى يطلع الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار.

ومن سياسته أنه كان يحسن عن العمل كثيراً من كبار الصحابة، فمنهم من كان لا يستعمله خوفاً على دينه من أن يذنبه بالولاية، فقد أخرج ابن سعد عن عمران بن عبد الله قال: قال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب: ما لك لا تستعملني؟ قال: أكره أن تدنس دينك.

ومنهم من لا يستعمله خشية أن يحمله على رقاب الناس، أو خشية أن تحدثه نفسه بالإمارة إذا بعد عن مراقبته، وهؤلاء هم بنو هاشم، لما كان يتعرض فيهم من التطلع إلى الإمارة، فسي «مروج الذهب» للمصمودي عن عبد الله بن عباس أن عمر أرسل إليه فقال يا ابن عباس: إن عامل حمص هلك وكان من أهل الخير، وأهل الخير قليل، وقد رجوت أن تكون منهم، وفي نفسي منك شيء لم أره منك وأعياني ذلك فما رأيك في العمل؟ قال: لن أعمل حتى تخبرني بالذي في نفسك. قال: وما تريد إلى ذلك؟ قال: أريده فإن كان شيء أخافه على نفسي خشيت منه عليها الذي خشيت، وإن كنت بريئاً من مثله علمت أنني لست من أهله فقبلت عملك هالك، فإني قلما رأيت أو ظلت شيئاً إلا عاينته. فقال: يا ابن عباس إنني خشيت أن يأتي علي الذي هوأت وأنت في عملك، فتقول هلم ليأب ولا هم إليكم دون غيركم، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الناس وترككم. قال: (أي ابن



عباس : « والله قد رأيت من ذلك ، فلم تراه فعل ذلك ؟ قال « أي عمر » : والله ما أدري أضن بكم عن العمل فأهل ذلك أنتم ، أم خشي أن تباعوا بمتزلكم منه فيقع العقاب ، ولا بد من عتب فقد قرعت لك فما رأيك ؟ قال « أي ابن عباس » : أراني لا أعمل لك . قال : ولم ؟ قال : إن عملت لك وفي نفسك ما فيها لم أبرح قلدي في جيبك . قال : فأشر علي . قال : إني أرى أن تستعمل صحيحاً منك صحيحاً لك .

سابعاً : جاء في « كنز العمال » عن عاصم بن أبي النجود أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم أن لا تركبوا يردوناً ولا يأكلوا تقياً ولا تلبسوا رقيقاً ، ولا تعلقوا أبوابكم دون حوائج الناس ، إن فعلتم شيئاً من ذلك فقد حلت بكم العقوبة . ثم يثيهم ، فإذا أراد أن يرجع قال : إني لم أسلطكم على دماء المسلمين ولا على أعشارهم ولا على أبشارهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم ، ولكني بعثكم لتقيموا بهم الصلاة ، وتقيموا فيهم فيهم وتحكموا بينهم بالعدل ، فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي ، ألا فلا تصربوا العرب فتذلوها ، ولا تجمروها فتعتوها ، ولا تعتلوا عليها فتحموها ، جودوا القرآن . وفي رواية : وأقلوا من الرواية .

وكان إذا بعثه عن أحد من عماله أمر يحل بالرواة عزله في الحال . ففي « الحاقب » لأبي الفرج ابن الجوزي عن ابن سعد قال : كان عمر بن الخطاب يستعمل النعمان بن نضلة على ميسان . وكان يقول الشعر فقال :

ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحتم

في أبيات يقول في ختامها :

لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادىنا بالجوسق المتهم

فلما بلغ عمر قوله قال : نعم والله إنه ليسوؤني ، من لقيه فليجبره أبي قد عزلته ، فقدم عليه رجل من قومه فأخبره بعزله ، فقدم على عمر فقال : والله ما أحب شيئاً مما قلت ، ولكن كنت امرأ شاعراً وجدت فضلاً من قول فقلت فيه الشعر . فقال عمر : والله لا تعمل لي عمل ما بقيت . وفي رواية عن عثمان الخزامي عن أبيه قال : لما بلغ عمر بن الخطاب هذا الشعر كتب إلى النعمان بن نضلة : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ حَمْدٌ ﴾ ﴿ تَرْبِلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَرَبِ الْعَلِيمِ ﴾ ﴿ غَابِرُ الدُّبِّ وَلِبَلِ أَنْتَوْبِ شَدِيدِ الْعَقَابِ ﴾ ذِي الْقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ ﴾ [غافر ١-٣] أما بعد فقد بلغني قولك :

لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادىنا بالجوسق المتهم

وأيام الله إنه ليسوؤني ، وعزله .

ومن عجيب سياسته مع العمال أنه كان يحصي أموالهم قبل العمل ، وما زاد بعده يصادرهم على كله أو بعضه . ومن هذا ما رواه الطبري أن عمر استعمل عتبة بن أبي سفيان على كنانة ، فقدم المدينة بمال ، فقال له : ما هذا يا عتبة ؟ قال : مال خرجت به معي وأنجرت فيه ، قال : وما لك تخرج المال معك في هذا الوجه ؟ فقصيره في بيت المال .

وروي أن خالداً لما أدرب هو وعياض إلى بلاد الروم انتحبه من العراق رجال منهم الأشعث ابن قيس فوصله بعشرة آلاف درهم ، فبلغ ذلك عمر ، فكتب إلى أبي عبيدة أن يحصي مال خالد

ويصادره على النصف، فدعاه وتلا عليه أمر أمير المؤمنين، وصادر على نصف ماله، حتى الخفين أخذ منهما واحداً وترك له الآخر.

ثامناً: شاطر عمر سعد بن أبي وقاص على ماله، وشاطر أبا هريرة، ولما أبى أن يشاطره صريه، وصادر غيرهم أيضاً ورد أموالهم لبيت المال.

تاسعاً: وأخرج عن حبيب بن أبي وائل قال: قال عمر بن الخطاب: لو استغلت من أمري ما امتدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين.

عاشراً: ومن أخاره في التأديب التي قدل على عظيم رحمته وحنانه وشدة عقوبته لعلاظ القلوب ما جاء في «كنز العمال» عن أبي عثمان النهدي قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلاً من بني أسد على عمل، فجاء يأخذ عهده، فأتى عمر ببعض ولده قبله، فقال الأسدي: أنقص هذا يا أمير المؤمنين؟ والله ما قلت ولداً قط. قال عمر: فأنت والله بالناس أقل رحمة، هات عهدنا فلا تعمل لي عملاً أبداً.

حادي عشر: تظلم رجل من بعض عمال عمر وادعى أنه ضربه وتعدي عليه، فقال: اللهم إني لا أحل لهم أعشارهم ولا أبشارهم «أموالهم وأجسامهم»، كل من ظلمه أمير فلا أمير عليه دوني، ثم أقاده منه، أي أخذ له القود.

وقال المفيرة بن شعبة وذكر عمر فقال: كان والله له فضل بمنعه أن يخذع، وعقل بمنعه أن ينخدع. في «كنز العمال» عن طاوس أن عمر قال: أرايتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أنضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لا حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا.

وفيه عن عمر قال: الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإذا رفع الإمام رفعوا. أخرجه ابن سعد.

ثاني عشر: حكاية عمر مع جبلة بن الأيهم ملك غسان. فإنه لما أسلم ووفد على عمر بن الخطاب بأبيه الملك وحشمه تلقاه عمر بالترحيب، وبينما هو يطوف يوماً وطئ على إزاره أعراشي من بني فزارة، فضربه على وجهه، فشكاه الأعرابي إلى أمير المؤمنين، فاستدعى عمر جبلة وقال له: إما أن ترصيه وإما أن يضربك كما ضربته. فكبر ذلك على جبلة وقال: ألا تفرقون بين الملك والسوقة؟ قال: لا، قد جمع بينكما الإسلام، فاستمهله إلى الغد، ثم أخذ قومه وفر بهم ليلاً، ولحق بالإمبراطور هرقل بالقسطنطينية، فأرسل عمر من يسترضيه فأبى الرجوع.

ثالث عشر: ما ذكره الطبري في تاريخه عند الخبر عن إرسال الجيوش إلى نهوند في أخبار سنة ٢١، قال: ونزل بسعد، أي: ابن أبي وقاص، أقوام وألبوا عليه، فيما بين ترأسل القوم واجتماعهم إلى نهاوند، ولم يشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك وكان ممن نهض الجراح بن سنان الأسدي في نفر، فقال عمر: إن الدليل على ما عندكم من الشر نهوضكم في هذا الأمر وقد استعد لكم من استعداد، وأيه الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا - يعني الفرس - بكم، فبحث عمر محمد بن مسلمة والناس في الاستعداد للأعاجم، والأعاجم في الاجتماع، وكان محمد بن مسلمة هو صاحب الأعمال

الذين يقتص آثار من شكى زمان عمر، فقدم محمد على سعد ليطوف به على أهل الكوفة، والبحوث تضرب على أهل الأمصار إلى نهاوند، فطوف به على مساجد أهل الكوفة لا يتعرض للمسألة عنه في السر، وليست المسألة في السر من شأنهم إذ ذاك. وكان لا يقف على مسجد فيسألهم عن سعد إلا قالوا: لا نعلم إلا خيراً ولا نشتهي به بدلاً، ولا نقول فيه ولا نعين عليه، إلا من مالا الحراح بن سنان وأصحابه، فإنهم كانوا يسكنون ولا يقولون سوءاً، إلى أن قال الطبري: وخرج محمد به - أي بسعد - وبهم إلى عمر حتى قدموا عليه، فأخبره الخبر، فسأله عمر عن أوجه الشكوى فأنكرها، ولم يسعهم إثباتها، فردهم عمر وخشي إذا بقي سعداً على الكوفة أن يكون بينهم وبينه أمر، فمر له احتياطاً، وسأله: من خلفتك على الكوفة؟ فقال له: عبد الله بن عبد الله بن عثمان فأقره.

ومنه تعلم كيف كان رضي الله عنه مراقباً لعماله، كثير التحقيق عن أخبارهم، لا يتعجل في أمرهم إلا جاءته شكاية على أحدهم، بل يشت الخبر بنصه ويحققه بمواجهته، فإن ثبت عليه شيء مما يدهيه الشاكي عزله.

رابع عشر: كان رضي الله عنه لا يحب أن يفرق بين عماله في المعاملة بين الحر والعبد ولا بين القوي والضعيف. أخرج ابن جرير الطبري عن الأسود بن يزيد قال: كان الوفد إذا قدموا على عمر رضي الله عنه سألهم عن أميرهم فيقولون خيراً، فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون: نعم. فيقول: هل يعود العبد؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف صنيعه بالضعيف وهل يجلس على باه؟ فإن قالوا: لا، عزله.

خامس عشر: لما وفد عليه الأحنف بن قيس وسأله عن حال النخعة في ولاية البصرة وصرفه: كتب معه كتاباً إلى حبة بن غزوان أمير البصرة بوصيه فيه بأهل الدمة. هذه صورة عن تاريخ الطبري: أعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يذال عليكم لغدر يكون منكم أو بغي، فإنكم إنما أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه وقد تقدم إليكم فيما أخذ عليكم، فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره يكن لكم عوناً وناصراً.

وبلغه مرة أن حرقوا عاملاً على الأهواز نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليه، والحمل كؤود يشق على من راحه، فكتب إليه ما صورته نقلاً عن تاريخ الطبري في حوادث سنة ١٧: أما بعد: بلغني أنك نزلت منزلاً كؤوداً لا تؤتى فيه إلا على مشقة، فأسهل ولا تشق على مسلم ولا على معاهد، وقم في أمرك على رجل تترك الآخرة وتصف لك الدنيا، ولا تتركك فترة ولا عجلة فتكسر ديباك وتذهب آخرتك.

سادس عشر: وأخرج عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس إني والله ما أرسل عمالاً إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم ويستكم - وفي رواية: ويقضوا بينكم بالحق ويحكموا بينكم بالعدل - فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، هوئب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرايت إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته قاذب بعض رعيته إنك لتقصه منه. قال: إي والذي

نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه ، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ، ولا تجمروهم فتنتوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الفياض فتضيعوهم .

وعن أبي راحة قال : كتب عمر بن الخطاب إلى العمال : اجعلوا الناس عدكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم ، إياكم والرشا والحكم بالهوى ، وأن تأخذوا الناس عند العصب ، فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار .

وروى الطبري أن عمر كان يقول في عماله : اللهم إني لم أبعثهم ليضربوا أبشارهم ، من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دوني . ومع كل هذا التشديد على العمال فإنه رضي الله عنه كان دائماً قلقاً على الرعية خائفاً من أن يجار عليهم بأمر لا يصله خبره ، لهذا عزم قبيل قتله أن يسافر ويصوف على أعمال جميعهم ليستحث عن أمور الرعية ويقضي حاجاتهم . فقد أخرج الطبري عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولا ، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني ، أما عمالهم فلا يرفعونها إلي ، وأما هم فلا يصلون إلي ، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين ، والله وبعم الخول .

سابع عشر : كان من عماله سليمان العارسي ، وكان عامله على المدائن ، وكان على جانب من الزهد والتقوى والصلاح عظيم ، فكان يلبس الصوف ويركب الحمار بهرذعته بغير إكاف ويأكل خبز الشعير ، فلما احتضر بالمدائن قال له سعد بن أبي وقاص : يا أبا عبد الله أذكرك الله عند هلك إذا هممت ، وعند لسانك إذا حكمت ، وعند يدك إذا قسمت ، فجعل سنان يبكي ، فقال له : يا أبا عبد الله ما يبكيك ؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن في الآخرة عقبة لا يقطعها إلا المحضون » ، وأرى هذه الأساودة - جمع سواد وهو المال الكثير - حولي ، فظنوا فلم يجدوا في البيت إلا إدواة وركوة ومطهرة .

وكان عامله على الشام أبا عبيدة بن الجراح ، وكان يظهر للناس وعليه الصوف الجاني ، فعذل على ذلك وقيل له : إنك بالشام وأمير المؤمنين وحولنا الأعداء فغير من ريتك وأصلح من شاريتك ، فقال : ما كنت بالذي أترك ما كنت عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان عامله على حمص سعيد بن عامر بن حذيم ، فشكاه أهل حمص إليه وسألوه عرله ، فقال عمر : اللهم لا تقل فراستي فيهم ، ماذا تشكون منه ؟ قالوا : لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار ، ولا يجيب أحد بليل ، وله يوم في الشهر لا يخرج إلينا ، فقال عمر : علي به ، فلما جمع يسه وبينهم ، فقال : ما تنعمون منه . قالوا : لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار ، فقال : ما تقول يا سعيد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنه ليس لأهلي خادم ، فأعجن عجيني ثم أجلس حتى يختمر ، ثم أخبز خبزي ثم أتوضأ وأخرج إليهم ، قال : وماذا تنعمون منه ؟ قالوا : لا يجيب بليل ، قال : قد كنت أكره أن أذكر هذا ، إني حملت الليل كله لربي ، وجعلت النهار لهم ، قال : وماذا تنعمون منه ؟ قالوا له : يوم في الشهر لا يخرج إلينا

قال: نعم ليس لي خادم، فأغسل ثوبي ثم أجففه فأعسى، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يقل فراستي فيكم يا أهل حمص، فاستوصوا بواليكم خيراً. ثم إن عمر بعث إليه بألف دينار وقال: استعن بها، فقالت له امرأته: قد أغتنا الله عن خدمتك، فقال لها: ألا ندفعها إلى من يأتينا وأحوج ما كنا إليه. قالت: بلى. فصرفها سرراً ثم دفعها إلى من يثق به، وقال: انطلق بهذه إلى فلان، وبهذه إلى يتيم بني فلان ومسكين آل فلان، حتى بقي منها شيء يسير فدفعه إلى امرأته، وقال: أنعني هذه، ثم عاد إلى خدمته، فقالت له امرأته: ألا تعث بذلك المال فتشترى لنا مه خادماً، فقال: سيأتيك أحوج ما تكونين إليه. انتهى من كتاب «أشهر مشاهير الإسلام».

هاتحن أولاء اللهم شاهدنا جميل صنعك وديع إتقانك في عوالمك المشاهدة والمسموعة، والتي أوحيت بها للحيوانات وما علمت به الإنسان. وهاتحن أولاء نقرأ آثار سورة «الشورى» في آخر الأديان المنزلات إلى الأرض. كل جمال في كوكب أو زهر أو وجوه حسان في نوع الإنسان. وكل نظام في جماعة الحيوان أو عدل على يد نبي أو خليفة أو صالح داخل تحت آية: ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿[الشورى: ٥٢-٥٣]﴾.

أما صراطك الذي في السماوات والأرض فهذا التفسير قد ألم بصور كثيرة منه، وأما الصراط المستقيم الذي يدعو إليه رسولك، فبعضه ما جاء في هيئة الشورى المقدمة أيام النبوة والخلافة.

اللهم إن هذه الأعمال الشريفة، والمعاني النيفة، لم يبق عند كثير من أئمة الإسلام إلا أخبارها اللهم إني بينت بإعانتك وأنت العليم الحكيم، فاشرح صدور المسلمين لتلك الأعمال الشريفة، ليرجعوا مجدهم ويقوموا بنظام أمهم ويساعدوا الأمم على النظام العام.

هاهم أولاء المسلمون بعد ٣٠ سنة وهي التي كانت فيها الخلافة أخذوا يرجعون الفقهاء تدريجاً، فما كاد عثمان رضي الله عنه يقتل حتى قرعت القارعة، واشتد الخصام والتراخ على الخلافة نعم. كان ذلك باجتهاد من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، فأما بعد ذلك فإن الأمر كله راجع للملك وحده، وأخذ بنو أمية وبنو العباس يتنافسون على الخلافة، وأدخل الآخرون المرس معهم لإذلال العرب، فذهبت ريحهم على بحر الأيام، ولا زالت الأمة تتقهقر بالتدريج حتى يومنا هذا.

لا ملاذ ولا ملجأ للمسلمين إلا أن يرجعوا نفس النبوة ونفس الخلافة فيدرسوها درساً تاماً مفصلاً. هاتحن أولاء لم نجد في أئمة الإسلامية حولنا ولا في أئمة أوروبا حكومات تشكل حكومات الخلفاء الراشدين.

تبين من كلام عمر مع ابن عباس أنه يضمن بالمسلمين أن يكونوا تحت إمرة من يتولى الخلافة بحق النسب، خفية أن ترك الشورى ويجعل السب محلها، وذلك الذي خاف منه عمر رضي الله عنه قد حصل عند الأمويين وعند العباسيين، فالتسب صار أصلاً للخلافة، وعمر يقول: كلا. إنما يكون بالشورى شاطر عمر بعض العمال في أموالهم، وكره من آخر كما تقدم ما أعطى من المال للناس، وذنم ذلك سواء أكان من ماله هو أم من مال الأمة، وعده على الأول (سرافاً)، وعلى الثاني حيانة. فهاهو ذا تاريخ ملوك الإسلام قديماً وحديثاً، إنهم جميعاً إلا قليلاً منهم سرفون في مال الأمة إسرافاً

فاحشاً، وكان الشعراء لا يعيشون إلا من عطاء الأمراء والملوك، وكل هذا مال الأمة ولا تكبر عليهم ولا رقيب.

قتل المسلمون عثمان رضي الله عنه بما ظنوا من ميله لقومه بني أمية، وبما اتهم به مروان بن الحكم من تزوير كتاب فيه إrafة دم لمسلم، وهذه لا تبلغ معشار عشر ما ابتليت به أمم الفرنسيين والإنجليز والألمان، فعصوا ملوكهم، فلقد علمت كيف ظلم الإنجليز ملوكهم ظلماً فاحشاً، وكيف ظلم رجال الكنيسة والأشراف الأمة الفرنسية، فكان لا يدفع الضرائب إلا الطبقة الثالثة، وهي أيضاً لا حق لها في أن تمنع الطائفتين العاليتين عن إفساد الزرع بصيد الأشراف فه كما تقدم.

أبها المسلمون، هاهو اكتاب الله، وهامي ذه سنة رسوله والخلفاء من بعده، فوالله لا حجة لكم بعد هذا، قدمت حجة الله على أمراء المسلمين وعلى العلماء وعلى العامة، أما العلماء فبشر الفكرة بحيث تصبح كالعقيدة الجوهريّة في الإسلام، فوالله إن خطاب المسلم لربه في الصلاة إذ يقول ﴿قَدْ نَافَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، يتضمن ما تقدم من الخلفاء، إذن هذا الصراط وهو العدل والشورى، وهو ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَأْنِ السُّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣] المذكورين في أول هذه السورة: ﴿حَقَّ عَسَقُ﴾ [الشورى: ١-٢] إلى قوله، ﴿لَمْ يَأْنِ السُّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [شورى: ٤] الخ. عدل الخلفاء الراشدون لإشراق نور السوة عليهم، ولكن ذلك السور أخذ إشراقه يتضاءل على من بعدهم، وخير لعلماء الإسلام وملوك الإسلام أن يدرسوا مع السيرة النبوية والخلافة نظام العالم أيضاً. كالذي نشرناه في هذا التفسير، فذلك مفتاح لمعرفة نور النبوة في مستقبل الزمان.

وأما الملوك فعليهم الاجتهاد في اتباع سيرة الخلفاء، وأما العامة فعليهم الانقياد للوالي النافع ونبد الظالم، وذلك لا يكون إلا بتعميم التعليم، وأنتم يا أمم الأرض المحيطين بالإسلام، هاهو دا نظام الإسلام والأرض الذي أبدعه الله، وهو الذي ألهم الحشرات - وكل حيوان يعيش بهيئة جمهورية - كيف تنظم الجماعات وتعطي كل ذي حق حقه، فأنتم محاسبون جميعاً على ما ترون من هذا النظام، أنتم جميعاً بعد الموت سترون النقص في نفوسكم، وهذا النقص نفسه عذاب لكم، ولا بد لكم من قطع عقبت في هوالم أخرى حتى تصلوا إلى تمام النظام، وذلك بأمرين: علم تام بهذه الكائنات، وإخلاص تام للجماعات، بحيث تصبح نفس الإنسان في المساعدة لأحواتها بعد التروي والتفكر أشبه بما طبعت عليه النحل في جماعتها والنمل في قريتها، وهناك يكون الوصول إلى الله والنظر إلى وجهه الكريم، وتكون السعادة التامة، أما قبل ذلك فلا، هذا ما عن لي اليوم كتته في تاريخه، والحمد لله رب العالمين. لأربعه ١١ فبراير سنة ١٩٣١ م - ٢٣ رمضان سنة ١٣٤٩ هـ.

### عدل عمر وإنصافه

جاء في «كنز العمال» في كتاب «أشهر مشاهير الإسلام» ما نصه: كان بين عمر وبين أبي كعب خصومة، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلاً، فجعل زيد بن ثابت فأتاه، فقال عمر: أبيتاك لتحكم بيتا وفي بيته يؤتى بالحكم، فلما دخل عليه وسمع له زيد عن صدر فراشه فقال: ههنا يا أمير



المؤمنين، فقال له عمر: هذا أول جور جرت في حكمك، ولكن أجلس مع خصمي، فجلس بين يديه، فدعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: اعف لأمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر، ثم أقسم لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض الناس عنده سواء. وفيه عن عبد الله بن حكيم قال: قال عمر بن الخطاب: إنه لا حلم أحب إلى الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل إمام وحرقه. اهـ.

### جمال الحكمة والعلم

في آية: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]

وآية: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣]

اللهم إنك أنت الحكيم العليم، أنت الرب الشهيد، يا الله، ما أجعل صنعك في السموات والأرض، وما أهدع نظامك في العقول الإنسانية، حارت الأمم الإسلامية يا ربنا في دين الإسلام، هذا الدين الذي أنزلته منذ ١٣ قرناً ونصفاً. المسلمون يرون هذه السورة أنك تحب إليهم الشورى. ثم هم يجدون الأمم الإسلامية أكثر حكوماتها جاهلة غافلة، فيقرؤون سيرة عمر فيعلمون إلى أي حد وصل العمل بهذا الدين أيام سني الخلافة، فيفكرون في السير على منواله.

ويرون في هذه السورة: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣]. ويرون المفسرين مختلفين في تفسيرها كما قلناه. ويجدون آية أخرى تؤيد أن القريب هي اقتراب الله كما قلناه، إذ يقول: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزاد: ٥٧] والقرآن يفسر بعضه بعضاً، ولكنهم يجدون تفسير الجمهور وهو أن المراد بالقريب قرينة النبي صلى الله عليه وسلم هو المشهور بين الناس، ثم يرون لآل البيت مقابر جمعت محل الإعظام والإجلال. وأخذ الناس يقدمون لها في بعض أقطار الإسلام الذور، يريدون بذلك قضاء الحوائج، وفوق ذلك يرون كثيراً من العلماء في الإسلام يقرؤون ذلك، فهم في شدة الحيرة من ذلك. فهذه الحيرة أقصت مصابيحهم وفرقت وحدتهم، ولكن رحمتك التي وسعت كل شيء، تداركت الأمة بمثل ما جاءها في محاورة ابن عباس مع عمر في سبب عدم إسناد العمل إلى آل البيت، وقول الثاني للأول كما تقدم: «إني خشيت أن يأتي علي الذي هوأت وأنت في عملك فتقول لهم إلي ولا لهم إليكم دون غيركم، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الناس وترككم»، ثم أشار عمر إلى أن سبب ذلك خشية أن يبايع الناس آل البيت بمنزلتهم فيقع العقاب، ولا بد من عتاب. ثم قال: فقد قرعت لك فما رأيك؟ إلى آخر ما تقدم.

اللهم إنك أنت الحكم العدل، وأنت الرحيم. ظهر السر الذي كان مخوفاً، ظهر في ثنايا الكتب المأثورة. أمت أمرت بالشورى ولكن الناس يتأثرون بذوي البيوتات والمجد والشرف، ولا يراعون العلم والقوة، وكثيراً ما ولوا طعلاً صغيراً لمنزلة والده الراحل إلى ربه، فإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ولاية بعض بني هاشم خيفة أن يبايعوا الناس بمنزلتهم، وإذا صح أن عمر فعل ذلك أبصاً وقد ظهر صدق فراسته إذ تقلد ابن عباس ولاية لعلي رضي الله عنه، وأخذ ما في بيت المال لنفسه،

فأحزن أمير المؤمنين علياً بذلك فضلاً عما يلقاه من معاناة معاوية بالشام . أقول : إذا صبح هذا فقد طهر الحق واستبان السبيل .

اللهم لا حجة للمسلمين في معاملة الحقائق ، ﴿إِنَّ أَسْرَفَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْفَكُكُمْ﴾ [الحجرات ١٣] فيها هنا أمران :

أولاً . الإمارة لا يجوز أن تكون إلا بالكفاءة ، وهذه يعرفها أهل الحل والعقد ، والعرة بالأغنية . ثانياً . إكرام آل البيت رضي الله عنهم ، إن هذا الإكرام لا يختلف فيه اثنان من مسلمين ، ولكن هذا الإكرام ليس معناه : أولاً : أن تولي أحدهم ولاية وفي الأمة من هو أجدر منه ، ونصيب المسلمين ونطمع فيهم الكفار بهذا السب .

ولعمري لأن تحفظ بلاد الإسلام من عدوان الأعداء وآل البيت محترمون فيها خير من أن يأخذها العدو فيعم الدل آل البيت وغيرهم . ثانياً : أن تترك لهم التدور فتقول : إن شفي مريض أو جاء غائب فإني أضع في صندوق السيدة زينب رضي الله عنها أو في صندوق سيدنا الحسين رضي الله عنه كذا كذا من النقود ، فإن هذا من أوضاع الجاهلين من أمة الإسلام .

اللهم إن قراء هذا التفسير المخرمين به لا يعورهم إصباح هذا المقام ، ولكن سأمقل لهم ما جاء من أقوال الشيخ الديباغ لأنه من كبار الأولياء والصالحين ، ويقولون يحتجون على كل من ادعى الولاية من مسلمين ، أولئك الذين يقولون : إن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر فهذه خديعة كاذبة خاطئة ، فانظروا قلبه وهذا نصه :

قال ابن المبارك : وسأله رضي الله عنه : لم كان الناس يستغيثون بذكر الصالحين دون الله عز وجل ؟ فترى الواحد إذا جهد في يمينه يقول : وحق سيدي فلان كسيدي عبد القادر الجيلاني أو سيدي يعزى أو سيدي أبي العباس السبئي وغيرهم نعمنا الله بهم . وإذا أراد أن يحلف أحداً ويؤكد عليه في يمينه يقول : احلف لي سيدي فلان ، وإذا أصابه ضرر وأراد أن يسأل كالسعاة الذين يتكففون الناس صرح باسم سيدي فلان ، وهم في ذلك كلهم منقطعون عن الله عز وجل ، وإذا قيل لهم توسلوا بالله أو احلفوا به أو نحو ذلك لا يقع ذلك الكلام منهم موقفاً ، فما السبب في ذلك ؟ فقال رضي الله عنه : أهل الديوان من أولياء الله فعلوا ذلك عمداً لقوة الظلام في الدنويات وكثرة المنقطعين عن الله عز وجل ، فصار ذواتهم خبيثة ، وأولياء الله تعالى يحبون الذين يذكرون سيدهم وحالقتهم سبحانه أن تكون داته ظاهرة ، لأنه تعالى يجيب من دعاء إذا انقطع إليه باطناً وقت الدعاء ، وإجابته تكون بأحد أمرين : إما أن يعطيه ما سأل ، وإما أن يبين له سر القدر في المنع إذا معه ، وهذا لا يكون إلا للأولياء ، ولا يكون لبيعداء المحجوبين ، فلو توحشت الدات الظلمانية إليه تعالى بجميع عروقها ويكل جواهرها وسأله أمراً ومنعها ولم يطلعها على سر القدر في المنع ؛ لربما وقع لها وسواس في وجود الحق سبحانه ، فتقع فيما هو أدهى وأمر من عدم قضاء حاجتها ، فكان من المصلحة ما فعله أهل الديوان من ربط عقول الناس بعباد الله الصالحين ، لأنه إذا وقع لهم وسواس في كونهم أولياء فإن ذلك لا يضرهم قد رضي الله عنه : وبما يدللك على كثرة المنقطعين وزيادة الظلام في ذواتهم أنك ترى الواحد يخرج من داره

بعشرين موزونة مثلاً، ويذهب بها إلى ضريح ولي من أولياء الله تعالى فيطرحها عنده ليقضي له حاجته، وكم من فقير محتاج يلقاه في الطريق ويطلب منه متاع الله في سبيل الله لوجه الله فلا يعطيه درهماً واحداً حتى يبلغ للولي فيطرحها عند رأسه، وهذا من أقبح ما يكون، وسببه أن الصدقة لم تخرج لله عز وجل وعظمته وكبريائه ووجه الكريم ووجوده العظيم، إذ لو خرجت لذلك لدفعها صاحبها لكل محتاج لديه؛ لكن لما كان الجاهل عليها والداعي إلى إخراجها هو قصد النفع لنفسه واستكمال أغراضه وحفظه خص بها موضعاً دون موضع لظنه أن النفع يتبع ذلك الموضع وجوداً وعدمًا.

قال رضي الله عنه: وقد رأيت في هذا اليوم ما أهدي للصالحين من باب التماس إلى الساقية الحمراء، فإذا هو من الدنانير ثمانون ديناراً ومن الغنم ثلاثمائة وسون شاة، ومن البقر اثنان وسبعون ثوراً، أخرج هذا كله في يوم واحد للصالحين، وما أخرج لله تعالى في ذلك اليوم عشرة دراهم قال رضي الله عنه: وهذا سبب من الأسباب الموجبة للانقطاع عن الله عز وجل، الطارئة على هذه الأمة من غير شعور لأكثرهم بها، وهي منحصرة في ثلاثمائة وستة وستين سبباً كلها موجبة لانقطاع العبد عن ربه عز وجل. فقلت: وهل حضركم الآن منها شيء؟ فقال رضي الله عنه: اكتب:

الأول: الهدية للصالحين على الوجه السابق دون وجه الله عز وجل.

الثاني: التوسل إلى الصالحين بالله عز وجل ليقضوا الحاجة، فيقول الزائر: قدمت لك رجاء الله يا سيدي فلان إلا ما قصيت لي حاجتي. وإنما كان سبباً للانقطاع، لأن الزائر قلب الواجب وعكس القضية، فإنه كان من حقه أن يتوسل لله عز وجل بأوليائه لا أن يعكس.

الثالث: زيارة الصالحين، وعلى الزائر دين فرض كعند صلوات وجب قضاؤها عليه فترك قضاءها الذي هو حق الله، وفيه نور الله وسره تعالى الذي يرحمه به وذهب إلى زيارة صالح، ولا يخفى ما فيه من الانقطاع والظلام.

الرابع: الخوف من الظالم على العمر والرزق وغيرهما، فيقول في نفسه: لا أعصي هذا لظالم لأنني إن عصيته قتلني أو منع رزقي، أو غير ذلك مما يوجب الخوف منه، ولو تحقق بوجود الحق تعالى معه وتصرفه فيه وفي ذلك الظالم لعلم أنه هو الماعل وحده، لا يشاركه ذلك الظالم ولا غيره في فعل من الأفعال؛ حينئذ فلا يخاف إلا منه تعالى، ويقدر ما يقوى هذا النظر في العبد يقوى قربه من ربه تعالى، ويقدر ما يقل أو ينعدم يكون بعده من الله عز وجل وانقطاعه.

الخامس: الطمع في الظالم فيترقب إليه لينال منه رزقاً، ولو تحقق بأن الله سبحانه هو الرزاق لم يصدر منه ذلك.

السادس: النصرة للكافرين فيلهمهم مصالحهم في دنياهم بأن يرى لهم طريقاً وسعوا، فإنه من أسباب الانقطاع عن الله عز وجل. قلت: وما رأيت من نصع ظالماً إلا وكانت عاقبة أمره خسراً. وذكر هاهنا قصة سفيان الثوري رضي الله عنه مع الذي أراد أن يوقف حرسياً للصلاة، فقال له سفيان: لا توقفه دعه هذه الساعة نستريح منه ومن شره فيها.

السابع : عدم المصيبة للمسلمين ، فيرى ما يضرهم ولا يأمرهم بالتحريم منه ، ويرى ما ينفعهم ولا يأمرهم بالتأهب له .

الثامن : استحلاء التعب والمشقة في طلب الدنيا على عبادة الله عز وجل ، فمن أحسن بذلك من نفسه فليعلم أنه مرتكب سيئاً من أسباب الانقطاع .

التاسع : طلب الدنيا بما هو أهون منها وأدل وأحق ، وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يطلبونها بما هو أعلى منها وأعز ، كالجهاد والتجارة والزراعة وغير ذلك من أسباب الخلال . وأما من طلب الدنيا بالزور والكذب والفجور والأيمان الخائفة فقد طلبها معاصي هي أحسن منها أي من الدنيا ، فمن أحسن بذلك من نفسه فليتب إلى الله عز وجل ، فإن الدنيا لا تدرك إلا بما هو أعز منها .

العاشر : أن تكون أعمال العبد وطاعته بقصد أن يرحمه الله بها ، ويقصد نفع نفسه وتحصيل أغراضه وحفظه ، لا يقصد وجه الله الكريم ووجوده العظيم ، وهذا سبب قد عم أكثر الناس إلا من رحمه الله عز وجل ، جعلنا الله مهم بمنه وفصله . قال رضي الله عنه : لو لم يخلق اللهجنة ولا نار لتبين من يعبد من لا يعبد ، ولكانت عبادة الذي يعبد خالصة لوجهه الكريم ، وحينئذ لحصل المعرفة به تعالى على وجهها الكامل لمن عبده ، ولكن الناس لما سمعوا بذكر الجنة والنار تفرقت أغراضهم نحوها فضلوا عن السبيل .

الحادي عشر : المعاصي في حرمان الله تعالى كالمساجد ونحوها ، فإن العبد لو تحقق بإضافة البيت إلى ربه فقال في قلبه : هذا بيت الله ، لم تصدر منه فيها معصية .  
الثاني عشر : اللواط وسفاتي مفسدته وأنه لا مزيد عليها .

الثالث عشر : ضرب الرجل امرأته من غير ذنب ، فلذلك الضرب سبب في الانقطاع لما لها عليه من الحقوق .

الرابع عشر : المنة على الأهل والعيال بالنفقة ، فيقول : أنعمت عليهم كذا وكذا ، يقصد المنة .  
الخامس عشر : الحسد ، وسببها إن شاء الله تعالى ما فيه من الفساد وأن غالب المعاصي منه .  
السادس عشر : الإقدام على المعصية مع معرفتها ، وسببها إن شاء الله تعالى بيان ذلك عند الكلام على أشد الناس عذاباً يوم القيامة .

السابع عشر : جمع الدنيا من الحرام . قلت : ولا يتكرر ومع الوجه التاسع كما لا يخفى .  
الثامن عشر : عقوق الوالدين . فسمعت رضي الله عنه يحكى عن شيخه سيدي عمر بن محمد الهواري ، وذكر أنه كان جالساً معه عند السلطنة المحررة التي هي خارج روضة سيدي علي بن حرره ، فجاءه ولده يودعه وأراد الذهاب إلى الحج ، فأبى عليه أبوه سيدي عمر . قال : وكان عاقباً لأبيه ، فذهب وأبوه غير راض عنه ، فقال لي سيدي عمر : نتيجة عقوق الوالدين أربعة أمور :

أحدها : أن الدنيا تذهب عنه وتبغضه كما يبغض المؤمن جهنم .  
ثانيها : أنه إذا جلس في موضع من المواضع وجعل يتكلم مع الحاضرين في شيء من الأشياء صرف الله قلوبهم عن الاستماع لكلامه ، وينزع الله تعالى البركة والنور من كلامه ويصير محمقوناً بينهم .

ثالثها: أن أولياء الله تعالى من أهل الديوان والنصرف لا يظفرون إليه نظر رحمة ولا يرقون له أهدأ. رابعها: أن نور إيمانه لا يزال ينقص شيئاً فشيئاً، فمن أراد الله به الشقاوة والعياذ بالله لم يزل كذلك إلى أن يذهب نور إيمانه ويضمحل بالكلية فيموت كافراً، نسأل الله السلامة، ومن لم يرد به ذلك مات ناقص الإيمان أعادنا الله من ذلك.

قال: ونتيجة رصاهم أربعة أمور هي أضداد لهذه الأمور: نعمة الدنيا كما يحب المؤمن الجنة، ويحلو كلامه بين الناس، ويعين عليه أولياء الله تعالى، ولا يزال إيمانه يزيد شيئاً فشيئاً والله الموفق. فانظروا أي هذه المعاسد الأربعة في عقوق الوالدين، والمحاسن الأربعة التي في بر الوالدين.

التاسع عشر: مخالطة المحجوبين كذوي الرياسات، فإن في ذات اليد المؤمن خيطاً من نور يخرج من ثقبه من ذاته يتصل بذلك النور بمعية الحق سبحانه يزيد بمخالطة أوليائه تعالى ويقل بعدمها ويحاف عليه من الانقطاع أصلاً، وانسداد الثقة بمخالطة أرباب الرياسات، فإنهم برياستهم وأموالهم وجاههم يستولون على ذاته فتكون تحت أسرهم وفي حكم قبضتهم، فلا يزال يصفى إليهم بقلبه وقالبه، ويبقى على ذلك المدة الطويلة، ولا يقع الحق سبحانه في فكره ولا في خاطره، فلا يزال كذلك مسترسلاً في أغراضه وانقطاعه حتى تسد الثقة أصلاً والعياذ بالله، وهذه آفة حاصلة من ذوي الرياسات، نسأل الله السلامة.

العشرون: التصريق بين الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين هذا ما قاله الشيخ الدباغ رحمه الله تعالى.

ومن عجب ما ذكره الشيخ الشعراوي في كتابه المسمى «درر الفواص» في هذا الموضوع، فقد سأل شيخه اخواصر، فقال ما نصه: وسأنته رضي الله عنه: هل أقرأ أو أصوم وأجعل ثواب ذلك لأدم عليه السلام، ليكون ذلك وصلة بيني وبينه في المعرفة في الآخرة بسبب أعلمته به؟ فقال: لا تجعل بينك وبين الله واسطة أهدأ من نبي أو غيره. فقلت له: كيف؟ فقال: لأن الرسول إنما هو واسطة بين العبد وبين الرب في الدعوى إلى الله لا إلى نفسه، فإذا وقع الإيمان الذي هو مراد الله تعالى من عباده ارتفعت واسطة الرسول عن القلب إذاك، وصار الحق تعالى أقرب إلى العبد من نفسه ومن رسوله، ولسم يبق للرسول إلا حكم الإفاضة على العبد من جانب التشريع والاتباع كما في حال المناجاة في السجود سواء، فنعس الرسول يعار من أمة أن يقفوا معه دون الله تعالى، فإنه يعلم أن مقصود التشريع حصل بالتسليم كما حصل له الأجر على ذلك، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس مسة حسنة لله أجرها وأجر من عمل بها» الحديث.

انظروا أي إلى غير الحق تعالى على عباده لقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فأعلمنا تعالى بأنه أقرب إلينا من أنفسنا ومن رسولنا الذي جعله الله تعالى واسطة لنا في كل خير، مع أنه تعالى بالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يصرح بأنه هو لكثرة ما وصفه بالكمال في نحو قوله تعالى: ﴿مَنْ يُصِصِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وبقوله: ﴿إِنَّ أَلَدِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]،

ومع ذلك قال له: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران ١٢٨]، فأخرجه عن حال الخلق ونقاء عهدهم وأنته معه في البراءة عن المثلية وعن مشاركة أحد منهم في كماله أو رنته صلى الله عليه وسلم، فافهم والله أعلم. انتهى كلامه.

### حرة يتيمة

حضر صاحبني الذي اعتاد أن يحادثني في هذا التفسير. فقال: هل تسمح لي أن أفقد هذه المقالات. فقلت: حباً وكرامة. فقال: آيين الثريا وآيين الثرى؟ ذكرت سيرة عمر رضي الله عنه المناسبة آية الشورى وأتعتها بأقوال الشيخ الدباغ، فأين المناسبة بينهما؟ فقلت: يا صاحب الأمر سهل، إن في السورة آيتين وهما آية الشورى وآية المودة في القربى وبينهما صلة ما. ألا ترى أن المسلمين أبوا أن يسيروا بالشورى بعد سني الخلافة وهي ٣٠ سنة كما تقدم، ولقد ظن الناس أن الانتساب لعظيم أو لملك كاف، وهذا في الحقيقة انحراف عن الجادة في الخلافة، فأية المودة في القربى باعتبار التفسير المشهور جعلت سبباً في إبعاد الشورى في زمان ما من أزمان التاريخ الإسلامي، وقد نغالي الناس في لتدلي والتزل والتعاضى عن الحقائق الإسلامية حتى نذروا الدور لمن مات من الأولياء شرفاء أو غير شرفاء، فلذلك ذكرنا أقوال الشيخ الدباغ ليطهر المسلمين الحقائق التي يقول بها علماء الإسلام وظهرت على لسان صالح من صلحاء الإسلام.

ولو أنهم أدركوا الحقائق لرجعوا إلى ربهم في صفيرات الأمور وكبيراتها والله يقضي بالحق. إن الذي أضل كثيراً من المسلمين هو الجهل العاصح، ولعلك تذكر ما قدمته من حديث عمر مع ابن العباس. فقال: أذكره، ولكن أريد ما هو أوضح. فقلت: اسمع ما جاء في كتاب «أشهر مشاهير الإسلام» وهذا نصه:

ومن عجيب فرائسه التي كان كأنه ينظر منها بعين الغيب ما ذكره ابن عبد ربه في العقد. قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان عبد الله بن عباس من أحب الناس إلى عمر بن الخطاب، وكان يقدمه على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستعمله قط، فقال له يوماً: كدت أستعملك ولكن أخشى أن تستحل القبر. على التأويل، فلما صار الأمر إلى علي استعمله على البصرة فاستحل القبر. على تأويل قوله الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غِثْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا قَبْلُ﴾ [الأنفال ٤١]، واستحل من قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفرس فيه ذلك عمر من قبل.

هكذا كان ملع فرائس عمر رضي الله عنه خصوصاً في بني هاشم، وقد كان يتفرس فيهم القيام يوماً لطلب الخلافة وإثارة غبار الفتق والاستحواذ على ذلك المنصب الذي كانوا يرون أنفسهم أحق الناس به، على خلاف ما كان يراه جلة المهاجرين الذين يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يعملوا له عملاً كي لا يحدثوا أنفسهم بشيء من الإمارة لأنها غير النبوة، ومن ذلك ما ذكره في العقد أن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ولاية فقل له: يا عم، نفس تحبها خير من ولاية لا تحبها.

وكان عمر لتقرسه فيهم التطلع إلى الإمارة لا يستعمل أحداً منهم كما لم يستعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهر بظنه هذا فيهم، وقد جاهر به لعبد الله بن عباس مراراً، ومنه ما تقدم ذكره في باب سياسته إذ قال له: يا ابن عباس، إني خشيت أن يأتي علي الذي هوأت وأنت في عملك فتقول هم إلينا ولا هلم إليكم دون غيركم.

ولقد تحققت فراسته في بني هاشم بعد إذ قضوا عصوراً طويلة في مكافحة الملوك ومزاحمة الخلفاء على الخلافة، وأسسوا عدة دول أضخمها العباسية في بغداد والعاظمية في أفريقيا، وأهرقوا سيولاً من دماء أشياعهم وأشباع غيرهم في سيل نيل هذه البغية، وتأتى عن هذه المزاحمة من التشويش في أمور الدولة الإسلامية والاضطراب في المسلمين ما الله به عليم.

على أنهم لو اتعظوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صرف أسلافهم عن الإمارة وصرفها عنهم لما أقدموا على شيء من ذلك، بل لكانوا إذا استمر في نفوسهم شيء من التطلع إلى الخلافة سلكوا إليها سبيلاً غير ذلك السيل، وجعلوا الأمة بأجمعها طامحة الأنظار إليهم ساعة بنفسها لإسناد منصب الخلافة لأهل الجدارة منهم.

وحسبهم موعظة وذكرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على صلاحه وتقواه وقرابته من رسول الله وشهرته بالعدل والورع والزهد - ومن كعلي بعده - لم يوفق إلى جمع كلمة الأمة على الرضا بخلافته، لا لقصور فيه معاد الله، وإنما هو لما وفر في نفوس الأمة يومئذ من أن الهاشميين بسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفكرون عن الإدلال على الناس وحب الاستعلاء على الكافة، والناس يومئذ في إبان نشأة الإسلام وعز الحرية وحطيرة المساواة والإخاء التي حشرهم إليها الإسلام بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات ١٠]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا فصل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»، فبتوهم أن يسلبهم بنو هاشم شيئاً من هذه النعمة بالاستعلاء عليهم؛ كانوا غير مبالين لامتخلاف أحد منهم.

يدللك على صدق هذا القول ما ذكره في العقد عن عبد الله بن عباس قال: ماشيت عمر بن الخطاب يوماً فقال لي: يا ابن عباس، ما يمنع قومكم منكم وأنتم أهل البيت خاصة؟ قلت: لا أدري. قال: لكني أدري أنكم فضلتهم بالنبوة، فقالوا: إن فضلوا بالخلافة مع النبوة لم يبقوا لشيء، وإن فضل الصبيبين بأيديكم، بل ما إخالها إلا مجتمعة لكم وإن نزلت على رءم أنف قريش - يريد الخلافة - انتهى ما أردته من كتاب «أشهر مشاهير الإسلام»، والحمد لله رب العالمين.

فقال صاحبي: لقد وصح المقام وصوحاً تاماً، فالحمد لله، فماذا تقول في الأمم الإسلامية الحاضرة؟ هل ظهرت في بعضها بوادر الشورى. فقلت: إن هذا الرمان الذي سيظهر فيه نور النبوة وتظهر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة عمر وغيرهما، وهالك تبدل الأرض عبر الأرض، والمسلمون مقيضون على هذه الحال طوعاً أو كرهاً، والذي منعهم من ذلك هو الجهل، أما اليوم فإن الله قد أذن بانتشار العلم في الإسلام، وستكون الحكومات كلها شورية، فهل لك أن تسمع ما جاء في جريدة الأهرام يوم الاثنين ٥ نوفمبر سنة ١٩٣٠ وهذا نصه:



## الحياة النيابية في أفغانستان

جلالة الملك نادر شاه بمنح البلاد مجلساً نيابياً

### حفلة الافتتاح وخطاب العرش

نشرنا في الأهرام الغراء منذ أسبوع كلمة عن جلالة الملك نادر شاه ملك أفغانستان الحالي بمناسبة تنويعه ، واليوم جاءنا البريد الأفغاني طافحاً بوصف حفلة افتتاح المجلس النيابي الجديد الذي أنعم به جلالة الملك نادر شاه على بلاده التي تعشق الحرية وتتنافس في النود عن حياضها من قديم الزمان ، رغبة في أن تسود العدالة والرفاهية في تلك البلاد .

وقد ألقى جلالاته خطاباً إضافياً بحث فيه عن حالة المسلمين ، وقارن بين تاريخهم الماضي وتاريخهم الحاضر بشيء من الإيجاز ، وخرج من بحثه بنتيجة هامة هي منح بلاده الحياة النيابية الصحيحة ، لتتمكن في صراحة وإيمان من إدارة شؤونها نفسها . وقد قامت الأمة الأفغانية المجيدة على بكرة أبيها تهلل وتكبر لهذا الحادث السعيد . وانا لا نرى منلوححة من أن نشر للقراء الكرام وصف حفلة الافتتاح كما شرحتة الجرائد الأفغانية وترجمة خطاب العرش الكريم . قالت جريدة « إصلاح » التي تصدر في كابل : كان يوم ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٤٩ يوماً مشهوداً في كابل ، تناولت إليه أعناق الأفغانيين وتطلعت إليه أبصار الشاهدين منهم والغائبين ، لأنه فاتحة عهد جديد وغرة عصر سعيد ، وهل هناك أعظم من نعمتي الحرية والشورى الملية ، فجدير بهذا اليوم أن يحتفل به الأفغانيون احتفالاً جديراً بهم وهم الأبطال الأماجد .

ففي هذا اليوم غصت ردهة قصر جهل ستون « الأريمين عموداً » بجموع وكلاء الأمة وعظمائها والكثيرين من العلماء والموظفين العسكريين منهم ، وذلك لمشاهدة الاحتفال بافتتاح المجلس النيابي الأفغاني الذي يعد أكبر حادثة تاريخية في أفغانستان في العصر الحاضر ، لأن أفغانستان التي نشأت من قديم على حب الحرية كانت محرومة من نعمة الشورى بطريقة رسمية تخصص لها الحكومة المركزية وتكون رهن إشارتها .

وقديماً كان القول الفصل فيها هو للمحاكم الأعلى لا رقيب عليه ولا حسيب ، وكثيراً ما نشع عن ذلك مضار لا تحصى ، وأخطار كذت الأمة ضحايا كثيرة وخسائر جسيمة ، وفي الوقت نفسه يجدر بالحاكم العظيم خصوصاً في بلد كأفغانستان أن يعمل على عضد شعبية ورضاء ، بدلاً من أن يستقل برأيه الشخصي ويتبع هواه ويسحر من مواطيه ، ولو تصفحنا تاريخ أفغانستان لوجدنا أن الحكام الذين ساروا وفق رغبة الأمة كانوا في مركز أعظم ضخامة وأكثر حرية وأكبر كرامة وأبعد نفوذاً ، وبالعكس فإن الذين فسقوا عن أمر الأمة واستهانوا بكرامتها طردوا ولم يجدوا لهم عوياً ولا نصيراً .

وها هو جلالة الملك نادر شاه الذي نفخ في بلاده تلك الروح العالية التي نشلتها من الكارثة التي كادت تؤدي بها إلى الهلاك وتحمل في سبيل ذلك كل ما يتحمله المخلصون مستعيناً في ذلك بما وهبه الله من قوة الذهن وسعة العقل وحسن البصيرة ، يفتتح عهده السعيد بإعطاء البلاد حريتها الثامنة وحقوقها الكاملة ، فأشأ المجلس النيابي « لويه جرکه » رغبة في جمع كلمة الأمة وتوحيد الوجهة

الوطنية توحيداً صادقاً لخدمة الصالح العام، كما يتضح من خطاب المرش وهذا ترجمته: أعزائي المحترمين، أحمد الله الذي أتاح لنا هذا الاجتماع الأخوي بعد أن قاسيا ما قاسيا في سبيل تبديد تلك الشدائد والمخاوف التي كانت تحيط بنا وبالبلاد من كل جانب، فاجتماعكم أيها السواب في هذا المجلس المقدس وأنتم على أتم ما تكونون اتحاداً وأحوة إسلامية عملاً بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا آمَنَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ [الحجرات: ١٠] إنما هو المقصد شريف وهو ترقية أفغانستان والعمل على إسعادها ورفاهيتها وتقوية أركانها وفقاً للأمر الإلهي القائل: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، لهذا اجتمعتم في مكان واحد وفقاً لرغباتنا الصادقة، وإنني أشكر الله تعالى على ذلك شكراً عظيماً، وأحييكم من صميم قلبي وأتمنى أن تكونوا أنتم وكافة أفراد الأمة بخير وعافية، وبعد فإنكم تعلمون أن النجاح والسعادة في الحياة هما في الاتفاق، كما أن الحراب والعبودية في النفاق، وقد شاهدنا ذلك بعيوننا في مدة لا تتجاوز السنة، فناكدنا أن النفاق عدب إلهي، كما أن الاتفاق رحمة سماوية، وتفصيل هاتين الحقيقتين واضح في التاريخ في كل زمان ومكان وأثرهما يعرفه كل إنسان.

وإنكم تفهمون لماذا وكيف انتشر الإسلام وعم الآفاق وبشر ألوية الأمن والسعادة البشرية والترقيات العصرية خفاقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلعاء الراشدين رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم، لم يكن ذلك بقوة السيف وحده، إنما بالأصول الصحيحة والقواعد السليمة التي جذبت الجماعات المختلفة والأقوام المتباينة إلى حظيرة الدين الخفيف الذي انتشر بقوة البرق الخاطف أينما حل وسار، ومن أكبر دواعي نجاحه انعدام العوارق الحسية والاجتماعية بينهم، فالمسلمون إخوة مهما اختلف لونهم وتعددت أجناسهم وتباينت أوضاعهم، فلا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى، فهل تراهم لمسكوا بأهداب المساواة وحافظوا على الشورى في أمورهم وأعمالهم، إن رقي المسلمين في الماضي لم يكن له من سب إلا بمحافظتهم على هذه الصفات الكريمة والمزايا الحميدة، فلما انحرفوا عنها وهي في الحقيقة أساس الرقي والتقدم سقطوا إلى الخضيض، لقد عرفت الدول المتمدينة بعد طول التجارب أن الأصول الإسلامية كالحرية والمساواة والشورى أفضل الأصول وأرقاها، ولذا اتخذتها أساساً لحكوماتها بعد أن أراقت في سيلها الدماء العزيرة، ولم يكن قبل الإسلام حرية بمعنى الكلمة حتى يمكن أن يشير إليها.

ومن أحسن أنواع المساواة في الإسلام مسألة ترتيب الصفوف في الصلاة، فالخادم يقف بجوار الملك في حضرة الإله يؤدي العرض بلا كلعة ولا حرج. ونفس صلاة الجماعة أعظم مثل في المساواة الإسلامية، ولكن لسوء الحظ فإن الحكومات الإسلامية مالت إلى الاستبداد وعكفت على الإفساد والفرقة، فتأخرت وانحطت حتى أصبح يضرب بها المثل في الذلة والمسكنة.

فما سبب هذا التذني وذلك الترقى يا ترى؟ الدنيا عالم أسباب، فإذا كانت الأسس التي تبنى عليها الأعمال والإصلاحات مبنية على التجارب الصحيحة والقواعد الثابتة كانت النتيجة في أي زمان ومكان لا شك مفيدة منتجة.

وإذا كانت الأسس غير صالحة والتجارب غير ناصجة جاءت العاقبة وبالأبلا مرء، هذا هو القانون الأساسي الذي لا يتبدل ولا يتحول إلى قيام الساعة، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغْيِرَ وَأَمَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد ١١]، ففي الزمن الأول كان المسلمون أهل استقامة وعلم بالسياسة وحزم وشجاعة عملاً بقانونهم الإلهي القويم، فوصلوا بذلك إلى ما وصلوا إليه من الرفاهية والسودد، فلما ابتليت الأمة الإسلامية بالملوك الأنانيين والعلماء المفسدين ومساءت مسيرة الحاكمين مع اتباع قانونهم المبين وصلت إلى ما هي فيه من العجز والانحطاط ومن دواعي الأسف أنه كلما ظهر في هذا العصر رجل بصير حازم غيور على دينه وبلاده سواء أكان من الحكام أو العلماء قام في وجهه المعارضون فلا يهدأ لهم بال إلا إذا نكسوا رأسه فيخلوا الجولذوي الأغراض والمصالح الشخصية، وهذا ما يتساهى به المسلمون والتاريخ شاهد عدل على ذلك.

ولما كان لا بد من قوة تنظم وتؤيد المعاملات والأحكام، أهني حكومة عادلة تسير على مهاج لشرع الإلهي يكون فيها الحاكم هو المسؤول الأول عن تنفيذ القوانين التي شرحتها الجماعة التشريعية ويكون مسلكه قدوة للرعية، إذ الناس على دين ملوكهم، كان من الواجب أن زمام أمر كل أمة دائماً أهدأ بيد شخص عاقل صادق يسهر على مصالح الأمة ويعمل على محو الفوضى والخراب وجلب السعادة والرفاهية، هذه هي نظرتي التي توصلت إليها أعرضها عليكم أيها الأعز.

وفيما يختص بوطننا العزيز، فإني لأسف بأن الانقلاب الذي وقع أخيراً لم يكن وحده هو سبب خراب أفغانستان، بل أيضاً عدم وجود أساس حكومي ثابت كان أكبر عامل في ضعف وتأخر البلاد، فبنا لم نتخذ بالرغم من كل شيء الاحتياطات اللازمة والوقايات الضرورية إزاء أمثال هذه الصدمات المفجعة والنكبات المدلهمات؛ فإنا نعتبر مقصرين في خدمة الوطن الخدمة الحققة اللاتفة به إن لم نعتبر خائنين له.

وإنني كما تعلمون حقاً أحب ملادي من صميم قوايدي، ولست أرغب في شيء أكثر من أن أعتبر خادماً من خدام الوطن، ولهذا وبالرغم من المشاكل المالية التي وقعت عقب الانقلاب الأخير أرغب في أن تكون حكومة أفغانستان على أساس صحيح وأمن رغبة في تقدم البلاد وإبهاضها إلى مدارج الفلاح، وكل من يساهم في هذا المقصد النبيل لاشك يفوز برضا الوطن المقدس وإحراز السعادة الأبدية الخالدة. ولهذا المقصد عينه الذي اعتبره مفتاح السعادة طلبتكم أيها الوكلاء لأعرض عليكم رغباتي الخالصة، وهي أنا منحارعتنا الحرية الكاملة التي لم يحصل عليها أكثر الأمم رغم إرقة الدماء، وأمرنا بالمجلس السيادي رغبة في أن تسود العدالة والرفاهية في هذه البلاد، ولتعلموا أنكم إذا أحسستم استعمال حقكم المخول لكم أمكنكم الحصول على فوائد جمة خيرة وطنكم وحكومة بلادكم. وإنني لأرجو أن تقوم في أفغانستان الشورى الملية التي هي دواء المرض ومفتاح السعادة على خير الأسس وتحوز كافة الصفات والعناصر التي هي في الإسلام.

وإني أحمد الله الذي وفقني إلى تحقيق ما وعدت به، وهاهو المجلس السيادي يتعقد لهذا المقصد السامي، وبذلك أشكر الله شكراً كثيراً على ما هداني إلى إحياء سنة كانت متروكة إلى هذا اليوم.

وسيتباحث معكم في هذا الباب الصدر الأعظم ومجلس الوزراء في جو ودي للوصول إلى طريقة الانتخاب وعدد الوكلاء، وفقكم الله وسدد خطاكم حتى يكون عملكم هذا موضع إعجاب ورضا العالم أجمع آمين.

ولما لبثهل إلى الله بالدعاء بأن يجعل هذا العمل محمود النتيجة، مبارك الأثر على البلاد، وأن يفي به عليها ظلال الأمن والرفاهية، وأن يحفظ للبلاد ذات جلالته الكريمة، وهو من شهد له التاريخ بعمله الموفق في إنقاذ البلاد من العوضى، ومن عرفت له البلاد مآثره الكريمة في نشر ألوية الحرية مؤيدة بتوفيق الله، انتهى ما جاء في الجريدة المذكورة.

فلما أتممت هذا المقال قال صاحبي: لقد شرحت صديري فأحمد الله عز وجل، ولكن ماذا تقول في بقية بلاد الإسلام، فقلت: هي إلى هذا سائرة، فأهل مصر بلادي وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش، وكذا أهل الشام والعراق وغيرهم، كل هؤلاء ستكون حكوماتهم شورية صادقة، وستزول الأمم الأوروبية من بلادهم فلا تبقى إنكثرا في بلادنا مصر وفلسطين والعراق، ولا إيطاليا في طرابلس ولا فرنسا في الجزائر ومراكش وتونس والشام، ولا إسبانيا في مراكش، بل هذه الدول سترحل من تلك البلاد، لأن الذي أدخل فيها هو جهل المسلمين وغفلتهم، واليوم استيقظوا، وستكون الحكومات محلية صادقة بعيدة عن الترف والنزوات والشهوات القاتلة.

إن الذي أضر المسلمين بعد الصدر الأول طسهم أن الحاكم هو الذي يفعل ما يشتهي ويتعص ويأكل كما تأكل الأنعام في هذه الحياة؛ وهذا مرض وجعل، فليتعلم المسلمون تعليماً أرقى، وليعلموا أن ذلك كله مرض وجعل فاضح وخزي عظيم، الملك والأمير والحاكم والقاضي يجب أن يكونوا أزهق الساس في مال الدولة وأرفعهم نفساً وأعفهم، والله هو الولي الحميد.

انتهى تفسير سورة «الشورى».

تفسير سورة الزخرف  
هي مكة

إلا قوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ﴿١٠٠﴾ فمدنية  
آياتها ٨٩، نزلت بعد الشورى

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنْ جَعَلْتُمْ قُرْآنًا غَرِيبًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّمَا هِيَ إِتْرَافٌ لِّدِينِكَ لَعَلِّي خَيْرٌ ﴿٣﴾ أَتَضَرِّبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٤﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٥﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ فَاهْلِكْنَا أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ وَبِئْسَ الْأَتْقَاتُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذْ يَأْتِيهِمُ الْفُتُورُ خَلْقَهُمْ أَتَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ أَلَيْدِي جَعَلْ لَّكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلْ لَّكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٩﴾ وَالْأَيْدِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَنَاتُةً مُّشْبَعًا كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ﴿١٠﴾ وَالْأَيْدِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلْ لَّكُمْ مِنْ أَلْفَاكٍ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْضَوْنَ ﴿١١﴾ لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الْأَيْدِي سَخِرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُّقْرِبِينَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ خِزَانًا إِذَا سُرَّ لَكُمْ فَسُرَّ بِهِمْ أَمِيرًا اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُّسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٥﴾ أَوْ مِنْ بَشَرَةٍ فِي الْوَحْشَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٦﴾ وَجَعَلُوا أَلَمَاتِيكَ الْأَيْدِي هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِنَّا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿١٧﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٨﴾ أَمْ أَنَسِيتُمْ حِجَابًا مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَهْمُ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿١٩﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٠﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

قَرِيبٌ مِّنْ نَّدِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْنَدُونَ ﴿١٢﴾  
 قُلْ أُولَٰئِكَ تُكْسَرُ بِأَعْدَتِكُمْ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءِثْمًا كَافًّا قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٣﴾  
 فَاسْتَفَعْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٤﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ  
 إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿١٥﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿١٦﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ  
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ وَلَمَّا  
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ  
 مِّنَ الْقُرَيْشِ لَنَفَخْنَاهُ عَنَّا عِظِيمٌ ﴿٢٠﴾ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ سُلْطَانًا وَرَحِمْتَ رِيبَكَ خَيْرٌ  
 مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢١﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ  
 سُكُفًا مِّنْ مِّصْرٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٢٢﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٢٣﴾  
 وَزُكُرْفًا وَإِن سَجَلُ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤﴾ وَمَن يَغْشُ عَنْ  
 ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقُبُضَ لَهُ شَٰطِطًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ  
 أَنَّهُم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٢٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسُ الْقُرَيْشُ ﴿٢٧﴾  
 وَلَن يَنْفَعَهُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٢٨﴾ أَفَأَنذَرْتُكُمْ أَيُّهَا الْعُصَا أَوْ تَهْدِي  
 أَلْفَمْتُمْ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ فَإِنَّمَا يَتَذَقَّرُ ذَا قُرْبَىٰ مِنْهُمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٣٠﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ  
 أَلَدَىٰ وَعَدَتْهُمْ فَإِنَّمَا عَثَبُهُمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٣١﴾ فَاسْتَسْمِعْ بِأَلَدَىٰ أَوْجَىٰ إِلَيْكَ إِثْلَ عَلَىٰ صِرَاطٍ  
 مُّقْتَدِرٍ ﴿٣٢﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَتِلْكَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن  
 رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُّعْبَدُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
 وَمَلَائِكَتِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٣٦﴾  
 وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالُوا  
 يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الدَّاحِ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّمَا لَمُتَدِرُونَ ﴿٣٨﴾ فَلَمَّا كَثَفْنَا عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ إِذَا  
 هُمْ يَنْكُشُونَ ﴿٣٩﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ  
 تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلِي وَلَا يُكَادُّ بَيْنِي ﴿٤١﴾  
 فَتَوَلَّىٰ أَلْفَىٰ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِبِينَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

فَاطَاعُوهُ إِثْمَ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١﴾ فَلَمَّا أَسْفَوْا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ  
 ﴿٢﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٣﴾ وَلَمَّا صُرِبَ آبُؤْهُمْ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ  
 يَصِيدُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا صَرَّبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيرُونَ ﴿٥﴾  
 إِنْ هُوَ إِلَّا عَنَدَ آتَمِنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ  
 فِي الْأَرْضِ حَافِظُونَ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ  
 بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٩﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي  
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٠﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ  
 ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْبَاسِ ﴿١١﴾ هَلْ يَسْأَلُونَكَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ  
 ﴿١٢﴾ الْأَحْيَاءُ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ لِبَعْضِ عَدُوِّهِمْ أَتِئْتُمُونَا فَنَسْفَكُهَا عَيْنًا ﴿١٣﴾ نَسْفَكُهَا عَيْنًا  
 أَمْ لَكُمْ فِيهَا آلِهَةٌ مِثْلُ اللَّهِ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٤﴾ أَدْخِلُوا آلَ جَنَّةٍ أُخْرَىٰ وَأَزْوَاجَكُمْ  
 تَحْبِرُونَ ﴿١٥﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَصْحَابٍ فِيهَا مِمَّا نَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ  
 الْأَعْيُنُ وَأَنْعَمَ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٦﴾ وَبِئِكَ آلَ جَنَّةٍ الْبَاقِي أَوْ رَفَعْنَاهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾  
 لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿١٨﴾ إِنْ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ خَيْرٌ مِّمَّكَ خَالِدُونَ ﴿١٩﴾  
 لَا يُمْسِرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسِئُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَنَادَوْا  
 بِمَمْلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُمْكِنُونَ ﴿٢٢﴾ لَقَدْ جِئْتُمْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ  
 لَبِئْسَ كَاذِبُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَإِنَّا مُتَرَمِّضُونَ ﴿٢٤﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ  
 بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَثِرُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٢٦﴾ سُبْحَنَ رَبِّ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٧﴾ قَدْ زُيِّنَ لَهُمْ سُلُوكُ دُنْيَاهُمْ فَلَصَّوْا وَكَانُوا غُلُقَاتٍ  
 أَلْدَىٰ يُوعَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٢٩﴾  
 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٠﴾  
 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾  
 وَبِسَآئِلِهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَفْهَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَائِمٌ بِأَمْرِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾  
 يَوْمَئِذٍ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾



## تفسير البسملة

لك الحمد اللهم على نعمة العلم والحكمة وعلى ما أوليتنا من الجميل، وشرحت صدورنا لبيان بعض أسرار كتابك الكريم. هذا، ولما كتبت هذه الكلمات حضر صديقي الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير فقال: ما الذي تريد أن تكتب في البسملة بعد ما تقدم في بضع عشرة سورة، وكيف تعيد القول فيها؟ وهذا إلى التكرار أقرب، والتكرار في التأليف غير محمود، فقلت: أيها الصديق لقد تعجلت علي، وما كان لك أن تحكم حكماً قاطعاً من طريق الظن. فقال: ليس بالظن. إن البسملة معروفة المعنى يفهمها الخاص والعام، فإعادة القول فيها جار على المثل: «توضيح الواضحات من المشكلات». فقلت: تسمع لي أن أبدي رأيي، فقال: وهل تجاسرت على الإسراع في الاعتراض إلا لأسمع مقالك، وأفهم بيانك، إيضاحاً للأمر، وتيسيراً للمعق. فقلت: إن هذا النوع الإنشائي ما أوقعه في الإثم وأضاع منه معظم سعادته فأصبحوا في الأرض متقاطعين متدابرين؛ إلا اعتراضهم بعقولهم وظلمهم أنهم يعلمون كل شيء، فهم يرون الجمال في الوجوه الإنسانية والصور الحيوانية والنباتية والكواكب المشرقة، ولكن أكثرهم عن الجمال مسحورون، وفي ذنوبهم وهمومهم الوهمية محبوسون مغمورون، وما يدرك حقائق الجمال إلا أولو الأبواب.

ومثل الجمال في شيوخه وعدم تعقله المآكل والمشارب، فالناس جميعاً يأكلون ويشربون ويعيشون ويموتون ولا هم يذكرون حقائق ما يأكلون، فهم عن معرفة حقائق المآكل مسحورون، كما أنهم عن بدائع الجمال والفرح بها مبعدون.

وعلى هذا القياس نسمع المسلمين من نوع الإنسان يقرؤون الفاتحة في الصلاة ويسبحون ويحمدون ويظنون أنهم يفهمون حقائق الرحمة التي يقرؤونها في البسملة، وهذا الظن استوى فيه علماءهم وجهلاؤهم وشيوخهم وصبيانهم، وهم جميعاً إلا قليلاً منهم مغرورون لأنهم لا يعلمون. إن الإنسان اعتاد أن يظن أن ما ألهه عنده معروف، ألا فرق بين الشمس والقمر والنجوم التي اعتدنا رؤيتها وألحنا منظرها وبين البسملة والمآكل والمشارب والجمال العدم، فهذه جميعاً يظن الجاهل بسبب ألحائها أنها عليه عليم وما هو بعليم. لا يعقل الجمال من نوع الإنسان إلا القليل وهم الحكماء وما أندرهم في هذا الإنسان، وقد مر الكلام في هذه وحدها في سورة «السجدة» الآية ٧: ﴿أَلَيْدَى أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾ الخ، فارجع إليها إن شئت.

وبقي الكلام في الطعام والشراب والبسملة. فقال صديقي: أما البسملة فتعم. ولماذا تذكر عجائب الطعام والشراب، فقلت: إيضاحاً لسؤالك، ألم نسو بين هذه الثلاثة في أن أكثر الناس يجهلونهم وما هم بعالمين، قال: بلى. قلت: ألم أقل إن أمر الجمال تقدم في سورة «السجدة». قال: بلى. قلت: إذن شرح القسمين الباقيين، أما أحدهما فمضى باب التنظير، وأما ثانيهما وهي البسملة فهي المقصود، وهذا الأسلوب الذي سلكته في هذا التفسير وإن كان فيه إطناب سيكون من بواعث إنهاص الأمم، وبحث العزائم، وشرح الصدور، وإبراز همم كانت خامدة، وعقول كانت نائمة قل لي رعاك الله أيهما أقرب إلى إيقاظ الهمم، ويحث تلك النفوس الشريفة التي أودع الله فيها قوى يعوزها الإيقاظ

والتنبيه؟ أيعراب البسمة الذي كان كثير من المؤلفين يكررونه في أول كل كتاب وتطبيقها على العلوم الاثني عشر المشهورة عند المتأخرين من أئمة الإسلام وموت النفوس في قشور العلوم فيكون الجهل التام والموت الزوام، أم العوص على الدرر والجواهر في بحار العلوم واستخراج خلاصاتها في أول كل سورة بمناسبة ما في نفس السورة كالذي فعله الآن، إن تفسير البسمة في هذه السورة لا تكرر فيه الـ «ثة»، هي فوالد مستخرجات من نفس القرآن، بل من نفس السورة التي فيها البسمة، وسترى في هذه السورة عجباً، فإن الرحمة مكررة في سورة «الزخرف» هنا ثمان مرات: اثنتان على هيئة المصدر، ﴿أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الرُحُف: ٣٢] الخ، ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ﴾ [الزُخُف: ٣٢] الخ، و(٦) بهيئة الصفة المشبهة.

(١) ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا حَزَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾ [الزُخُف: ١٧] الخ.

(٢) ﴿وَجَعَلُوا آلَ مَرْيَمَ نَجَاتٍ لِّدِينِهِمْ عِندَ الرَّحْمَنِ أَنْشَاءً﴾ [الزُخُف: ١٩].

(٣) ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ﴾ [الزُخُف: ٢٠] الخ.

(٤) ﴿وَمَنْ يَقْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ [الرُحُف: ٣٦] الخ.

(٥) ﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا﴾ [الزُخُف: ٤٥] الخ.

(٦) ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ [الزُخُف: ٨١] الخ.

فالرحمة وما اشتق منها كررت في السورة وذكرت في البسمة، والحاء والميم في أول اسورة حرفان من الرحمة، وهذه الآيات التي بها الرحمة فيها أسرار لا بد من إظهارها، وسترى هنا من عجائب العلم وبدائع الحكمة بما فتح الله به ليلة الجمعة الفاتحة وفي ليلة السبت بعدها قبل انفجر أي في ليلتي (١٤) و (١٥) نوفمبر سنة ١٩٣٠م ما تقر به أعين أرباب البصائر، ويميز علم مخزون تفتح به أقفال كانت موصدة قبل أئمة سنة على كنوز خباها سقراط وأفلاطون في كتاب الجمهورية عند الكلام على المثل الأفلاطونية، وما اعترض به عليها أرسطاطاليس بعدهما، وما قاله الفلاسفة بعد تلك القرون وأغلق الأمر عليهم، فأرجو أن أوفق في هذا المقام لتحقيق هذا المقام، وذلك بصريق العقل تفسيراً لهذه الآيات وتطبيقاً عليها.

فعال: إن هذا القول الذي سمعته منك الآن غريب، وكيف يدخل ما يقوله سقراط ومن بعده في هذا المقام. وكيف ترجو أن تحمل مشكلة عمر فهمها على فلاسفة اليونان والرومان والأمم بعدهم. فقلت: أنا قلت لك أرجو، وستكون معي وقت المباحثة في هذا الموضوع، والله يقول ﴿وَأَشْرَقَتِ شُورُكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، أنا إذ ذاك سأعرض في المناقشة آيات السورة التي فيها الرحمة، وسأحاول بطريق مبادلة الفهم والمناقشة معنى: ﴿وَمَنْ يَقْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لِّمَا شَبَّهْنَا﴾ [الرُحُف: ٣٦] الخ، وقوله تعالى في سورة أخرى: ﴿أَلَا يَلْحَقُ آلَهُ نَظْمٌ مِّنَ الْقُلُوبِ﴾ [الرعد: ٢٨]، وندرس هذا الموضوع. وننظر هذا المقام في قول سقراط سيد فلاسفة أوروبا الحاليين والسابقين بإقرارهم، وماذا قال في هذا المعنى قبل نزول القرآن، ثم نذكر الشبهات التي وردت عليه وهكذا، ثم نبين ما عن لنا في ذلك، فإن رالت الشبهة فقد نصرنا الله وفتح علينا، وإن لم نزل فقد نلنا نعمة الاجتهاد وقم بالواجب

علينا . فقال . والله لقد أقعنتني وشفيت صدري ، فأنا الآن أوافقك على البحث في هذا الموضوع ، ولقد انشرح صدري فيه لا سيما أن هذه الآيات لا تحظر في بال علماء الإسلام فضلاً عن الجاهل . إن الأمم السالفة خطر بهم الكلام في معانيها قبل نزلها ، فالكلام في ذلك يكون من أعجب الأعاجيب .

فقلت : الآن اتفقنا على أننا سنبحث في البسملة من هذه الوجهة . قال : نعم . قلت : إذن في المسألة التي كنا أخذنا نبحث فيها قبل البسملة بعد الكلام على عموم الجمال ، وهي مسألة المأكّل والمشارب من حيث إن الناس لما كانوا معتاديين لم يتعظنوا لها ، كما لم يتعظن أكثر المسلمين منهم للبسملة من أجل شيوع ذكرها في كل أمر ذي بال . قال : أنا موافق على ذلك ، فقلت :

### المأكّل والمشارب

قدمت لك أيها الصديق في هذا المقام أن أكثر الناس يتوهمون أنهم يعرفون ما يأكلون وما يشربون وهم في ذلك مغرورون ، فإذا سألت صديقاً أو رجلاً جاهلاً وقلت : هل تعرف الماء ؟ استهزأ بهذا السؤال وظن السائل غيياً . هذا معنى ما قلته . قال : نعم . قلت : ألست تظن أن هذا الوهم خطأ ، وكيف لا يكون خطأ ونحن نعلم أن هذا الماء الذي نشربه وهو من السوائل مركب من عنصرين كل منهما يشبه الهواء . وبعبارة أخرى : إن هذا الماء الذي في النهر والبحر إذا وضعناه في زجاجة وسلطنا عليه الكهرباء وجدناه أنحل حالاً ولم يبق أمامنا ماء ، وإنما يرى عندنا جسمين يشبهان الهواء ، وكل منهما له صفة تخالف الآخر ، فأحدهما إذا أدخلنا فيه قطعة خشب طرفها فيه أثار النار فإياها تشتعل حالاً ، والآخر جسم خفيف جداً يصلح لارتفاعات الطيارات في الجو ، وأولهما الأكسوجين ، والثاني الأديروجين ، والأكسوجين ٨ على ٩ من الماء . إذن معظم الماء أكسوجين ، والأكسوجين يكون غازاً كالهواء ويكون مع الأديروجين ماء ، وهو داخل في الدبش الذي بني به مساكننا وفي الحجارة ، فلو أننا وزنا الحجارة بعد تحليلها لوجدنا أن في كل مائة أفة منها ( ٤٨ ) أفة من الأكسوجين ، كما أننا إذا وزنا الماء بعد تحليله وجدنا في كل تسع أقات منه ثمانية أوقات ، فهو مكون لأكثر الماء ولما يقرب من نصف الحجارة ، وهو داخل في الهواء مع الأوزوت ، وهذا الأوزوت لا يخلو به جسم إنسان ولا حيوان بل هو ثلاثة أرباع وزن جسم الحيوان . اقرأ كتاب تنوير الأذهان في تغذية الأجسام لأستاذنا علي باشا مبارك ، إذن الماء الذي نشربه - ويظن الصبيان والجهال ما أنهم يعرفونه كما يظن المسلم أنه يعرف معنى البسملة - يعوزه درس وتفصيل ، إذن المعرفة يعوزها التفصيل والإيضاح ، أما الإجمال فالوقوف عنده ضرور .

أوليس من العجب أن نرى أكثر من ٨ على ٩ من الماء مادة تكون في نحو نصف الأحجار وثلاثة أرباع الحيوان ، ونراها في الماء شرباً ، وفي الأحجار بيتاً صلباً ، وقلاعاً حصينة ، وفي الحيوان عظماً ولحماً ودماً . نشرب الماء ونغسل به اللاب وهو في الوقت نفسه نصف نفس البلاط المغسول ، إذن هو غاسل ومغسول ، وهو شارب ومشروب ، فإذا كان ثلاثة أرباع الإنسان أكسوجيناً فالأكسوجين المتجمد شرب الأكسوجين السائل ، ومعلوم أن الهواء فيه أكسوجين ، فإذا الإنسان أيضاً يأخذ بالتنفس الأكسوجين الذي في الهواء .

اجلس في أي مكان شئت ، فالللاط تحت الجالس نصفه أكسوجين ، والهواء فيه أكسوجين ،  
ونفس الإنسان فيه أكسوجين ، والماء أكثره أكسوجين ، إذن هذه مسائل أعجب وأبدع من سحر السحرة  
هذا الإنسان يمتطي العارب ويركب القارب والسفين في اليم والقطار في الأرض ويسير إلى القطبين  
ويرصد النجوم ليعرف العجائب .

يا أيها الإنسان ، أنت عجب ، وشرابك عجب ، وجسمك عجب ، وتفمك عجب ، ومجسك  
عجب ، أنت محصور في بحر لجي من النور .

سبحان الله الجميل الديع ، عجب وألف عجب ! أكسوجين بصير حجراً وعظماً ودماء وهواء  
فهو جامد وغاز وسائل ، وهو هو نفسه يظهر نفسه ، فهو من حيث إنه ماء يظهر نفسه من حيث إنه  
إنسان أو بلاط أو غيرهما ، كما أنه هو يدخل في الرئة فتلقفه هي من الهواء فيظهر الدم في أجسامنا ،  
جلّ الله وجلّ العلم وجلّت الحكمة ، وجلّت بعة العلم .

ما الناس سوى قوم عرفوا وسواهم همح الهمح

فلاكتف أيها الصديق من الكلام على الشراب عما ذكرناه في الأكسوجين ، ولذكر مقالاً وجيزاً  
في المأكّل . وإني ليسرني إذا كنت على ذكر عما تقدم في هذا التفسير ، فأجابني قائلاً : نعم . لقد جاء في  
سورة « فاطر عبد الآية ١١ » : ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ﴾ ما ملخصه أن في العم ستة مجار تمرر مواداً  
تهضم المواد الشوية ، فإذا وصل ما بقي منها وهي الذي لم تؤثر فيه تلك القنوات الست إلى المعدة  
تلقاه العصير المعدي فأذابه ، وجملة ما يتعاطاه الإنسان إما مواد عضوية ولكنها ليس فيها مواد زلالية  
وذلك كالنشاء والسكر والزيوت والشحم والسمن ، فهذه يدخلها اللحم ولا يدخلها الزلال كزلال  
البيض ، وإما مواد عضوية وفيها المادة الزلالية كزلال البيض والمواد المستخرجة من العظام المغلية ومادة  
الجبن ومادة أخرى من نوع ذلك في اللحم ، وفي دور القول كالقول والعسل والبسلة ، وفي الحبوب  
كالفصح والدرّة ، وبهذا عرفنا المواد العضوية بقسميها .

وهناك مواد غير عضوية مثل كربونات الجير ، وذلك في العظام والأسنان ، وقوسعات الحجر في  
العظام أيضاً وهي نصف وزنها تقريباً ، وهذان يدخلان في الأغذية النباتية والحيوانية وملح الطعام  
وأملح أخرى ، هذا هو ما يتعاطاه الإنسان . فقلت : إذن طعاما ممرق على البر والبحر وما فيهما ،  
فهذا الملح مستخرج من البحار ومن الجبال ، والمواد الدهنية تستخرج من الحيوان ومن الأشجار  
كالريتون ، والمواد الشوية مستخرجات من السات كقصب السكر والحبوب أمثال القمح وغيره ، والمواد  
الزلالية تستخرج من الحيوان ومن الحبوب أيضاً ، ولعلك تذكر المواد الفحمية الطائفة في الهواء التي هي  
المخزن العظيم الذي إليه ترجع المواد الفحمية الخارجات من أجسامنا مع الزفير ، الذاهبات إلى النبات  
لتعديته ، الراجعات إلينا ثانياً بطريق تعاطيه من أوراق النبات وثماره ، فهناك تبادل بين الحيوان والنبات  
في ذلك ، فبينما النبات يتنفس مادة الأكسوجين في الهواء ويرسله إلى المخزن العظيم في الهواء ؛ إذ  
الحيوان يقبل ذلك الأكسوجين ويعطي الحوبدله مادة فحمية ، تصل إلى ذلك المحرر الطائر في  
الجو ، وهو يرسله إلى النبات .

فقال: أتذكر فهو مذكور في سورة «يس» كما أن القناء الهضمية وجميع رسومها وما يوضحها مذكورة في سورة «فاطر»، وهناك أن الفحم الصافي في الجو نحو ١٣٨ ألف مليون ونصف مليون طن والطن معلوم أنه نحو ٢٢ قنطاراً، والقنطار ٣٦ أقة. فقلت: نعم. إذن نحن بني آدم في الأرض أكثرنا في غرور عظيم، إذ نظن أننا نفهم الطعام والشراب، فهانحن أولاء ذهبنا كل منذهب في طعامنا وشرابنا لقد فرق على الكرة الأرضية وطار في الجو وعاص في البحر، وأدهشنا أن نرى أساساً قد ركبت من الجير الداخن في بناء منازلنا، وهو الذي التقطه النبات من الأرض فأكلناه، ومن «الفسفور» تلك المادة البيضاء ذات الرائحة المشبهة رائحة الثوم، وهي تباع في مربعات من الورق، مملوءة بالماء للوقاية من إيذاء تلك المادة، لأنها تلتهب سريعاً بمجرد ملامسة الهواء، فإذا لامست الأصابع التهمت حالاً ويعسر إطفائها وتحدث جروحاً خطيرة، وهذه المادة إذا كتب بها على حائط في محل مظلم لا نور فيه ظهرت الكتابة كأنها نار تفرع منها الأطلال والشيوخ والنساء، فعجب أن يكون الجير في منازلنا وتلك المادة السارية التي نراها في أهواذ الكبريت التي نوقد بها النار داخلين في أسناننا بأنواعها الثلاثة لتعريق أغذيتنا وقطعها وطعمها، ﴿إِنْ رَأَىٰ تَطْيِئًا لِّمَا بَنَاءُ﴾ [يوسف ١٠٠].

فهذه الأسنان تهرس الطعام، والعيون الست الباهتات في الفم تتخلله لتعضه، ثم يمر بفصل إلى الاثني عشر، هل تذكره أيها الصديق. فقال: أتذكره مرسوماً في سورة «فاطر». فهناك تقابل عصارتان أحدهما آتية من الصفراء والأخرى من السكرياس المرسومين هناك، وهاتان العصارتان يتقابلان فيغيران تلك المادة تغيراً عجيباً ليحصل لها اقتراب من أن تكون من جملة الدم.

ولنرجع إلى الفحم الذي يخرج من الزفير قال: أنا أتذكره جيداً من هذا المقال ومن سابق التفسير فقلت: أزيدك فيه علماً إنه في السكر وفي الورق وريش الطيور وفي العظم واللحم والجلد والشمع والدهن والزيت، فإن الفحم يظهر في آثار ما يوقد منها، وهو تلك المادة السوداء الطاهرة للعيان، وكل شيء لا يخلو من الفحم، وهو في الحجر الذي في المساني وفي الرخام والمرمر، إذن هو في كل ما نضعه على المائدة إلا الملح فهو لا فحم فيه، ولقد قالوا: إن الفحم أمير والأكسوجين انتقدم شرحه سلطان.

ولا جرم أن الهواء مركب من الأكسوجين والأوزون، وهذا الأوزون هو نفسه المواد الرلالية المتقدم شرحها الداخلة في الحبوب واللحم والبيض، وقد تقدم شرح ذلك، فأجسامنا مركبات من أكسوجين في الهواء وفي الماء ومن فحم فيه وفي غيره، ومن مادة الزلال السابحة فيه، ومن شحم الحيوان ولحمه، والزيت وشاء الحبوب وغير ذلك، وهذه كلها يحملها الدم وهو يجري في الشرايين، والشرايين تصل بدقتها المتناهية في كل جزء من أجزاء الجسم وتعطيه ما يستحقه من تلك المواد بعدل وإنصاف، فإذا وصل الدم إلى الأسنان مثلاً أخذت حقتها وهو المواد الجيرية والفسفور كما تقدم، وإذا وصل إلى العين أخذت المواد التي تليق لها بحيث تصلح للإبصار، وهكذا الأذن والخلد والأعصاب، إذن هذه حكومة عجيبة مدعشة، وإني ليعزنتني أن أرى أكثر هذا النوع الإنساني يعيش جاهلاً بهذه الكرة الأرضية، ويعيش جاهلاً بنفسه وهو مفرور جهول، ﴿قَبِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عس ١٧].

فيا ليت شعري متى يرتقي هذا الإنسان وينظم أمه على مقتضى نظام جسمه البديع الجميل المتقن، يجري الدم في الشرايين فتتلقاه الأعضاء، فيأخذ كل عضو حقه ولا يتعداه، ويترك ما ليس له بحق، كأن هذه الأعضاء قرأت: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَاسُوا كُتُوبًا قَوْمِينَ بِأَلْفُسٍ شَهَادَةً لِلَّهِ وَتَوْعَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُولَدُمُي وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]، أو كأنها قرأت جمهورية أفلاطون، أو كأنها قرأت: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ يَأْمُرُ بِالتَّعْدِلِ وَالْإِحْسَنِ﴾ [الحل: ٩٠].

الله أكبر. أحاسا بديعة التركيب، حسنة الوضع، ونحن نعيش فيها، ونعبر بها جاهلون، نتعاطى الطعام ومثلها معه كمثله من قال الله تعالى فيهم: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا آلَتْهُمْ تَوَارِثُهُمْ لَمْ يَحْمِلُوهُمَا كَمَثَلِ الْجِبَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥]. وإذا جهلنا الطعام والشراب فإنا أعرق في الجهل بمعنى السمة التي كلامنا فيها، ومتى أخذ كل عضو حظه من مواد الغذاء الذائبة في الدم عما وكبر على مقتضى قوانين مجهزة لسرع الإنسان في الأرض، ثم يكون هناك عالم آخر وهو عالم الأعصاب المتصلات بالخاع الشوكي المرسومات المشروحات في سورة «فاطر»، والخاع الشوكي يوصل الأخبار إلى المخ، وهناك عالم العقل والفكر. إذن طعامنا في القناة الهضمية كيموس وكيلوس، وفي الدورة الدموية دم، وفي أعضائنا المختلعات أعصاب وعظام وعسل ودهن الخ، وآثاره في أعصابنا ونخاعنا الشوكي ومعنا علوم ومعارف وفكر وذكر وحكمة، فكيف نقول: إنا بما نأكل عارفون أو لما لشرب دارسون، وهذا من أسرار قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ أَنتُمْ كَوْنًا﴾ [الذاريات: ٢١]، وهذا الجهل كما تقدم يضارعه جهلنا معنى: ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾. إذن فلنفض الكلام على معنى الرحمة الذي هو المقصود في هذا المقام فأقول:

### الرحمة

لقد قدمت لك أيها الذكي في أول هذا المقام أن الرحمة في هذه السورة وقد ذكرت (٨) مرات فوق ما جاء في البسملة (٢)، فالجميع (١٠)، والحاء والميم تشيران إلى الرحمة أيضاً، فلا بد لنا إذن من فهم الآيات المذكور فيها الرحمة مثل: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِرَحْمَتِي مَثَلًا﴾ [الزخرف: ١٧] الخ، ومثل: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ [الزخرف: ٢٦] الخ، ومثل آية: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ لِنَاسٍ أُلُوهٌ وَرَبُّهُ﴾ [الزخرف: ٢٣] الخ، ولكن لا بد لنا قبل فهم معاني هذه الآيات من تحقيق معنى الرحمة فوق ما تقدم.

فقل لي أيها الذكي: أيهما أحق باسم الرحمة: أهذه النعم المتغيرة المتبدلة التي لا ثبات لها، أم النعم الثابتة؟ قال: بل الثابتة. قلت: حسن. قلت: ثم إن النعم المتغيرة أيها أحق باسم الرحمة أعلاها أم أدناها، قال: كل ما كان أعلى كانت الرحمة فيه أوفر، وكل ما كان أدنى كانت الرحمة فيه أقل، قلت: إذن وجب الآن أن نشرح أنواع النعم وتبدل من أدناها إلى أعلاها حتى نفهم الرحمة، ونبين أنواع الرحمت المذكورة في هذه السورة إذ ذاك. فقال: يا للعجب! وهل النعم لها نهاية حتى تسجن عندها ودرجاتها، إنها يعوزها علوم الأمم وأعمار جميع العلماء في الأرض. فقلت: إنا لا نعرف من جميع النعم إلا ما أدركته حواسنا وعقولنا، إذن فلندرس درجاتها باعتبار إدراكنا لها، وحواسنا

معروفة محصورة عندنا والنعم مقسمة عليها ، فالبحث في النعم سيكون في تفصيل ما يدركها لا في تفصيل المحسوسات والمعلومات . قال : أما هذا فهو حسن ، فأريد أن تذكر لي أدنى درجات النعم . فقلت : هي كل ما كانت تستلذه حاسة اللمس كنعومة الحرير ، فإن لابس الحرير والنائم على الفراش الوثير يحس كل منهما بلذة اللمس ، وهذه اللذات سببها النعومة الحاصلة في اللباس والفراش . قال : ولماذا كان هذا أدنى الرغبات ؟ قلت : لأن حاسة اللمس عامة في كل حيوان ، حتى الدودة في الماء وفي الطين لها حاسة اللمس ، وهذه الحاسة لا تعرف إلا بما يلاصقها ، فهي كالأعمى لا يدرك إلا باللمس . قال : ثم ماذا ؟ قلت : اللذة التي هي من هذه المحسوسات بحاسة الذوق كالأطعمة والأشربة ، فإذا رأينا أقواماً يفخرون بالطعام ولذته ، والشراب وسورته ، عرفنا أن هؤلاء في درجة اللذة الثانية . فقال : ولم جعلتها ثانية ؟ قلت : لأن الذوق من الطعومات أشرف من بقية الملموسات ، فحاسة اللمس عامة ، ولكن الطعم خاص بمواد مخصوصة ، فتحس نحن بكل ما يمس جلدها ، ولكن حاسة الذوق اصطفت خلاصات المادة كالقواكه والحبوب ، وليس لها علم بالحجر والمدر والطين والتراب وهكذا . قال : ما الذي فوق هذه ؟ قلت : حاسة الشم ، ذلك لأنها لا تنقيد بشم ما لاصقها ، بل تشم المادة عن بعد وليست مضطرة إلى ملاصقتها وملاقاتها ، وإنما تلاقي ذرات لطيمات لا تراها العيون يرسلها المشموم كالورد والمسك تسير في الهواء وتصل إلى الخيشوم فتؤثر في الأعصاب ، فالشرف هنا من حيث إن الحاسة لم تلاق نفس المادة ، بل لاصقت ذراتها اللطيمات والواسطة في ذلك الهواء .

وأرفع من هذه حاسة السمع ، لأنها ليست في حاجة إلى ملاقات المسموع ، بل الهواء هو الواسطة بينها وبين الجسم الذي خرج منه الصوت ، وليست الأصوات كالشمومات التي هي عبارة عن ذرات مادية . كلا ، وإنما هذه حركات في الهواء ، ولا جرم أن الحركات ألطف من الذرات في حاسة اللمس ، وفوق ذلك يكون البصر وهو أرقى ، فهو كما لم يكن في حاجة إلى ملاصقة الجسم المظنور ، ولا إلى ذرات منه ، هكذا لم يكن في حاجة إلى حركات في الهواء كالسمع ، بل يحتاج إلى صور تسير في النور ، والنور حركات في الأثير وهذا عالم أعلى مما سبقه ، فهل فهمت في هذا الترتيب حكمة أيها الذكي ؟ قال : نعم . قلت : إذا تفضلت بذلك أكون شاكرًا لك . فقال : قد ظهر لي ها قاعدتان : القاعدة الأولى : أن الحاسة التي هي أشرف يكون تركيبها أتم ، القاعدة الثانية : أنه كلما كانت النعمة أتم كانت أبعد عن المادة وأقرب إلى التجرد منها . فقلت : ما برهان ذلك ؟ قال : أما كون الحاسة تكون أتم كلما كانت أبعد عن المادة فإن ما تقدم في سورة « آل عمران » يحدثنا عن ذلك ، فإن تركيب الأذن هناك أتم من تركيب ما دونها من الحواس ، فهناك في تركيبها ( ١٤ ) عجيبة من عجائب الإتقان ، وذلك مذكور في أول السورة عند قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران : ٦] ، فهناك الأذن الظاهرة والأذن المتوسطة والأذن الداخلة ، وهناك عجائب لا عد لها ، مثل السائل الذي في داخل الأذن وفيه خيوط دقيقة شعرية ، وهكذا ثلاثة آلاف جسم صغير ظوهرها آلات البرق « التفграф » بحيث يتلقى كل واحد منها نوعاً من الأصوات يناسبه ويرسل ذلك إلى المخ ، وبالجملة ففي الأذن الصيوان والصماخ والعظلة والعظام الثلاث والدهليز والقنوات الهلالية والفوقية والسائل المتقدم ذكره والرمل الحافظ



للمصوت وعصى كورتي والشعرات القوقعية والأعصاب السمعية، فهذه هي الأربعة عشر جهازاً في الأذن وتفصيلها هناك، وهذا الإتيان لم يكن في صنع اللسان ولا الجلد ولا الخيشوم. وإذا ترقيت إلى تركيب العين وجدنا وصعها هناك أتم من تركيب الأذن، كيف لا وقد عدت الحكم هناك فوجدت (٢٦) حكمة، فهناك (١) القرنية. (٢) والعنبرية. (٣) والعنكبوتية. (٤) والشبكية. (٥) والمشيمة. (٦) والعسلية (٧) والمثعمة. (٨) والجسم الزجاجي في وسط الشبكية. (٩) والرطوبة الجليدية وتسمى العدسية. (١٠) والرطوبة البيضاء.

فالسبع الأول طبقات والثلاث الأخيرة رطوبات، وهناك تفصيل لا محل لذكره، والمقصود هنا أن الحاسة التي هي أشرف يكون تركيبها أتم، وأما كون النعمة أتم كلما كانت أبعد عن المادة فبرهانه واضح، ذلك أننا نرى نوع الإنسان يعارق النوم على النعفس والحريم والفراش، لاثير - ومعلوم أن هذه لذة الملامسة - ويركب القطار، لرؤية الأقطار، وجوب البحار، ونجشم لأقطار، ويركب متن الهواء، ويخترق بغوامضه لجح البحار لي شاهد أنواع السمك والنبات، وصوف المخلوقات التي في قاع البحار، ونرى الجهلاء والعلماء يفادرون حدائقهم وفيها الروائح اللطيفة وأنواع الفواكه، ويتوجهون إلى دور الصور المتحركة، مع أنهم في تلك الحديقة قادرون أن يضرخوا العود ويتمتعوا بأصناف الطرب وصنوف اللذات المختلفة، فدل ذلك على أن البصيرات عند الإنسان أرقى من جميع المحسوسات، لذلك كان أبصر أدق وهكذا. ولم نر حاسة غير البصر لها قدرة على مشاهدة الشمس، فأما البصر فهو الذي اختص بها. قلت: والله لقد نطقت بفهم وأجبت. ثم قلت: أيها الصديق إننا نريد أن نتوغل في البحث. فقال: حباً وكرامة. فقلت: إذا كانت الشمس أعظم ما يشاهد بعواسنا، وأشرف حواسنا هي العين وتركيبها أتم، والواسطة بينهما هو نور، فهذا آخر لذة يعرفها الحيوان والإنسان نوع منه، وأريد أن أسألك أيها الصديق: ما أقصى سعادة عند الإنسان من هذه المحسوسات. فقال: المسرات واللذات. فقلت: اللذات أقصى ما يسعى إليه الناس. قال: نعم. فقلت: تذكر قليلاً في عاشق مات معشوقه وفرح بماله فقده، ومغرم بجميل فذبل الجمال.

لعلك سميت أيها الصديق ما قررناه أولاً في أول هذا المقام، وهو أن الثابت أتم نعمة والمتغير نعمته أقل فالسعادة تكون به أنقص، قال: حقاً كان ذلك، ولكن المسرات الحزلية بالعوالم المتغيرة لا يكرها العقلاء. قلت: ولكننا الآن في مقام الفلسفة والحكمة وتفسير القرآن، ونريد أن نصل للحكمة في ذكر الرحمة في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَةِ لِيُوتِيَهُمْ سُلُفًا مِّنْ بَعْضِهِ﴾ [الزخرف ٣٣] الخ، فهذه نعم متغيرة، والقرآن والحكمة يطلبان النعم الثابتة، ولا ثبات للمادة، فقال: إذن كأنت تريد أن أسعد ما يناله المرء في الحياة الدنيا هي البصائر. فقلت: حس، ولكن هذا المقام يعوزه [يضاح وإفصاح]. فقال: يسرتي أن أسمع منك. فقلت: إن هاهنا عيناً وضوءاً وشمساً، فالعين أرقى حاسة، والشمس أرقى محسوس، والضوء أجمل واسطة. قال: هذا صار مبرهنأ عليه. قلت: ولما رأى حكماء الأمم قبل الإسلام أن هذه المرتبة يشاركنا بها البهائم فكروا فقالوا: إن الشمس بالنسبة لعوالم الموليدات الثلاث على الأرض أشبه بنار متقدة، والساس في الأرض

أشبه بقوم في مغارة ظهورهم نحو الشمس ووجوههم متجهة إلى الضوء الذي على جدار المغارة أمامهم ، وهذه المواليد الثلاثة أشبه بالصور المرسومة على حائط المغارة بواسطة ضوء النار ، وهذا المثال تقدم غير مرة ولكن ذكرناه هنا لتوضح به المقام . إذن وراء هذه الشمس الله الذي برأها ، ولهذه المواليد الثلاثة عوالم سماها أفلاطون عالم المثال وهو عالم ثابت ، وعالم المواليد عالم متغير ، كما أن الله ثابت دائم والشمس متغيرة ، قاله بالنسبة لعقولنا كالشمس بالنسبة لعيوننا ، وكما أن للشمس ضوءاً يصل إلى العين هكذا عالم المثال يشير على بصائرنا ، فإذا لم تضيئ الشمس فإن عيوننا لا ترى المصير وإن كان أمامها ، هكذا عالم المثال ثابت يرسل أشعته إلى عقولنا ، ولولا ذلك لم نعقل ولم نعلم ، وإلى هذا المقام انتهت عقول الحكماء في الأمم قبل الإسلام .

ولما ترجعت الكتب إلى الأمم الإسلامية حصل عندهم القول بالاتحاد والحلول . هن تذكر في أي مقام أوضعنا هذا أيها الصديق ؟ فقال : قد تقدم في سورة « فاطر » نقلاً عن الإمام العراقي ، إذ ذكرت هناك في التفسير البسطة البراهين التي ذكرها موضحة وبان بها ، وظهر أن ما يقوله متأخر والصوفية من الاتحاد والحلول عار عن البرهان العقلي ، بل هذا أشبه بكلام الصبيان . قلت : ويكن أريد هنا أن أيتن بطريق أوضح مما نقلته فيما تقدم ، لأن الأدلة هناك مطولة وفيها بعض الصعوبة . فقال : أحب أن أسمع ذلك . فقلت : أي حاسة في الجسم أشرف ؟ فقال : طبعاً العين . قلت : هل يمكن أن يقول أحد إن العين هي الشمس . فقال : وهل تخطر بعقل عاقل . قلت : اسمع يا صاح رعاك الله ، إن العين في الحقيقة مضيئة لأجسامنا والشمس تضيئ العالم . إذن العين شمس صفراء . ألم تر أن تركيبها كما قلنا سابقاً أتم ، ولماذا هذا ؟ لأجل أن تكون أقرب كمالات الشمس ، ولو لم تكن على هذا النمط لم تر النور ، فالعين مخلوق بديع عجيب ، والشمس كذلك ، والعين في أجسامنا أقرب شيء إلى الشمس ، فلذلك تقبلت منها النور ، ثم إن العين والجسم والأجسام كلها في الأرض مخلوقات لم تكن لولا الشمس ، فبالشمس تار السحاب من البحار وهبت الرياح بالحرارة ، فإذا لم تكن شمس لم تكن رياح ولا سحاب ، فلا إنسان ولا حيوان ، وبالتالي لا عيون ولا أبصار ، قال : نعم . هو ذلك . فقلت : إذن الشمس سبب في العين ، والعين أقرب عضو في أجسامنا إلى الكمال والكمال هي الشمس .

قال : حسن ذلك . فقلت : إذن يتوجه السؤال : هل العين هي الشمس ؟ قال : كلا لأن إحداهما سبب والأخرى مسبب ، غاية الأمر أن العين أقرب إلى الشمس لأنها عنها أخذت وتركيبها ساعدها على ذلك . قلت : حسن جداً . ثم قلت : هكذا نقول لجميع علماء الصوفيين السابقين واللاحقين ، ونعلن الحقيقة واضحة للعالم قاطبة فنقول : أيها الناس إن ما سمعتموه من أقاويل الصوفية من وحدة الوجود وما جاء في كتاب الأستاذ الكبير محيي الدين في « الفتوحات المكية » كل ذلك عبارات موهمة يجب الإقلاع عنها حالاً ، لأنه ثبت بالبرهان اليقيني اليوم أن النفوس الإنسانية كالعيون ، والله ، ﴿ وَلِلَّهِ الْمَكُلُ الْأَعْلَى ﴾ [الحج ٢٠] ، كالشمس ، والعوالم الروحية كالضوء ، وعالم المثال كعوالم المواليد الثلاثة ، ولن تبصر العين ما لم يكن النور ، وكما أننا لا نقول إن العين هي الشمس وإن كانت أقرب إليها وهي تتلقى عنها الصور والأشكال بواسطة ضوئها ، هكذا لا يعقل أن يكون الأنبياء أو الحكماء أو

الأولياء مهما عدت درجاتهم ويلفوا أقصاها أن يكونوا هم نفس الله تعالى، مع أنهم بالنسبة للناس كالعين، والناس من ورائهم كالخواس الأخرى أدنى منزلة، وهم يستضيئون بالنور الإلهي، فيلهمهم الملائكة ويوحون إليهم المعلومات الثابتات في العالم الروحي، فقال: ما أجمل هذا البرهان، إنه لقريب سهل المثال يعقله كل متوسط الذكاء. فقلت: فإذا عرفنا هذا وقد امتحننا آراء أسلافنا وقد وصحت الحقيقة؛ فلتتجاوز ذلك إلى ما وراءه، وهي آراء سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس، فلذكر أولاً ما قالوه، وما أثار كلامهم في الأمم التي بعدهم، ثم نتعه بما نراه مما فتح الله به ليلة الجمعة كما قدمته قريباً. فقال: ما أشوقني إلى ذلك. فقلت: إن أفلاطون يعد أن ذكر مثال الشمس المتقدم قال: على الإنسان أن يترقى من الأخص إلى الأعم، ثم يترقى من المحسوسات إلى المعقولات، حتى يرجعها كلها إلى ذات الله، وهو الكمال المطلق والخير المحض، وجميع المعاني هي صفاته وهي حكمته. وهناك أعلى للملا أن هناك عالم المثال وهو ثابت، وعالمنا هو المتغير، ولقد عارض هذا المذهب أرسطاطاليس تلميذ أفلاطون، فقال: أنا أسلم أن الكليات هي أصل العلم، ولكن لا أسلم أنها معارضة للمادة، وهل هناك كليات إلا في أذهاننا، فالذهن مخزن الكليات، أما أن هناك عالماً سمي به عالم المثال وهو أصل لعالمنا فهذا لا أسلم به، وكيف أسلم به وهو إذا كان ثابتاً لا يتحرك فكيف صدر عنه هذا العالم المتحرك، ثم إنه إذا كان معارفاً فكيف يؤثر فيما فارقه، وكيف يكون جوهرًا معرقاً له، وإن كان متصلاً بالعالم فقد دخله التعبير بتغير ما اتصل به، وكيف ينطبق الجوهر الواحد على الأفراد المختلفة مع أنه لا يقل الانقسام.

وأطال في ذلك ثم قال: إن العالم مكون من مادة وصورة وكيفية معينة من الوجود، والمادة لا تحقق لها، لا بهذه المعينات، وهي في نفسها إمكان محض أي قوة واستعداد لقبول الصورة، والصورة كل ما به يتعين وجود المادة من شكل ووضع وبعد وكيفية، كاللون والطعم والرائحة والثقيل والخفة، وهذا لا يكونان متعبرين إلا بالعقل أما في الخارج فلا، وما الحركات إلا شوق المادة إلى الاستكمال، فهي أبداً مجدة للكمال وذلك بالحركات في المقادير «الكَم» كالنمو والزيادة والنقصان والذهول، وبالحركات في الكيف كاستحالة من صفة إلى أخرى، وبالحركات في الأبن وهي القلة من مكان إلى مكان.

وقول أرسطاطاليس المذكور فيه لس، فقد رد عليه حكماء اليونان بعده فقالوا: أولاً: إن المادة عندك أمر سلبي وعدم محض، وإذا كانت عدماً فكيف تشتاق إلى الاستكمال بالحركات، وإذا لم نقل ذلك بل قلنا إنها إمكان محض، فهل يعقل أن للإمكان وجوداً إن وجود المادة يناقض ما يقويه هو أنها مسلوقة الوجود، وإذا سلمنا بوجودها بعد هذا كله أصبح للوجود أصلان معاً وهو منافض لأصل مدهبه. ثم هو يقول: إن الطبيعة ما هي إلا المادة والصورة والحركة، والمجتمع من هذا يسمى طبيعة، ولم يبين هذه الطبيعة، ما هي؟ هل هي ذات موجودة، أم هي معنى موجود باعتبار العقل.

فلما مات أرسطاطاليس ترك تلاميذه هذه المباحث، وأخذوا يمكرون في علم الطبيعة والأخلاق وجذروا في هذه العلوم، وهناك نبغ «أيقورس» المولود سنة ٣٤١ ق. م المتوفى سنة ٢٧٠ ق. م،

ورجع إلى مذهب «ديموقراطيس» القائل بالجزء الذي لا يتجراً، وهو يقول: أجل المقصود من الحياة إدراك الحقائق وذلك بالفلسفة، واللذة الناجمة عنها أهم مقاصد هذه الحياة. ثم نبغت فرقة الروايتين ويسمون أصحاب الأسطوانة وأصحاب المظال - وهو اسم المحل اجتماعهم بأثينا - وهم شيعة «زيتون» المتوفى سنة ٢٦٤ ق. م. وهؤلاء يقولون: إن العالم جوهر واحد، فهو من جهة قوة عاقلة، ومن جهة أخرى مادة. ومن صحابه «كرييون» المتوفى سنة ٢٠٩ ق. م. وعلم الطبيعيات وهو علم الإلهيات عند هذه الطائفة.

### ملخص هذا المقام

هالك قال صاحبي: لقد طال المقال فأرجو تلخيصه ثم كيفية ارتباطه بالرحمة أولاً، ثم كيف تفسر الآيات التي فيها الرحمة في سورة «الزخرف» بهذه العلوم المذكورة هنا فقلت ألا تذكر أن أصل المقام:

(١) إنك قلت: إن البسملة معروفة وتسميرها هنا تكرر.

(٢) فأجبتك بأن الجمال المذكور الموضح في سورة «السجدة» أكثر الناس يزعمون أنهم يعرفونه، وما هم بعارفين ولا بعقله إلا الحكماء.

(٣) وأن الطعام والشراب يظن الصبيان والعامة أنهما معلومان، وهم جميعاً لا يدركون بالتفصيل عجائب توزيع المواد الشوية والمواد الزلالية والمواد المعدنية والماء كسالأرز والبطاطس وكاللحم والبيض وكالملح وكماء الأنهار.

فهذه مورعات على مناطق الأرض في أنواع النبات والحيوان والحار، وهكذا تفتسمها أجزاء القناة الهضمية فتهمضمها وتحالط الدم فيأخذ كل عضو حظه من الحياة وهكذا

ثم يكون المكر والعقل، فهذا إجمال الكلام على الطعام والشراب، وبقي الكلام على الرحمة المذكورة في البسملة التي كررت (٨) مرات في سورة «الزخرف»، فلما أخذنا بفصلها وجدنا أمراً عجيباً! وجدنا أن حواسنا كلما كانت أقرب إلى محسوسها كان ذلك المحسوس أخس. وكانت نفس الحاسة أقل درجة وكنا نحن بذلك المحسوس أقل اهتماماً. ذلك أن المحسوس الناعم كالحرير لا نعرفه إلا إذا لامسنا أجسامنا وذلك يعطينا لذة ضئيلة إذا قمنا بها بلذة المشموم، والمشموم يعد عن حاسة الشم ويرسل من لدنه درات لطيفة فهو أنطف من المطعم، كالخلو الذي يلامس حاسة الذوق التي هي أرقى من حاسة اللمس، فإذا ارتفعنا إلى السمع وجدنا الحاسة أتم تركياً، والمحموس ألطف يكاد يفارق المادة ولا نحتاج في تعرفه إلى الملاصقة، أما المبصرات فإنها أبعد وأعجب، ورسولها الأمين أشرف من الهواء وهو الضوء، والضوء في عالم الأثير.

فحل الله. جلّ الله الذي أعطى الإنسان درساً لن يسي. فها هو ذا يقول له. أيها الإنسان: ألسنت تعقل؟ ألم يكن أشرف حاسة عندك هي البصر؟ أليس المصير بها يعد عنها ولا يلاقي حاستك إلا النور، إذن هذه الحياة الجسمية نفسها كشفت لك القطاء عن السعادة. تقول لك بلسان طلق: أيها الإنسان، أما تخجل، وكيف تجهل نفسك تتلمس السعادة في جوانب المادة، وأنا رسمت لك الخطة: إن

المادة ما هي إلا مبدأ كالذي رأيت في عالم الملموسات، ولكن لا بد من ارتقائك في المعاني كارتقاء العين في محسوسها عن حاسة اللمس في ملموساتها. ألا إن الفرق ما بين الخشن والناعم من حيث ملاصقة الجسم وبين الشمس والعين من حيث شدة البعد التي تصل إلى مسافة (٣٥٠) سنة بجري القطار السريع ليلاً ونهاراً. يجري فيها النور بين عينك والشمس، وكأن الله يخاطب المسلمين في الأرض قائلاً: المادة مبدؤكم فلا بد من دراستها وإتقانها كما درست حاسة لمسكم ما حولكم، وإياكم أن تقفوا عندها لئلا تذللوا بل ارتقوا في دراستها طبقاً عن طبق لتحكموها وأنتم فيها، كما ارتقت حواسكم طبقاً عن طبق، فحكمت الأذن على الأشياء البعيدة فأخذت علمها بطريق الحركات في الأصوات. وكما حكمت عيونكم على الكواكب البعيدة فاقتضت صورها من الجو وهي جارية في الضوء الساري في ألطف موجود وهو الأثير. ثم كأنه عز وجل يقول: أيها المسلمون، ها هم أولاء الأمم قبلكم وإن لم أرسل لهم رسولاً فكروا في هذه العوالم وارتقوا في الأسباب، وقالوا: إذا كانت السعادة تتبع الارتقاء عن المادة وكل من ارتقى عنها خضعت له وكل من خضع لها أدلت: ها هم أولاء من قبلكم بحثوا بأرائهم وعقولهم وقالوا: إن ههنا صوراً معنوية هي أصل لهذه المواليد على الأرض وربكم مشرق نوره على تلك العوالم المثالية التي على مثالها خلقت عوالمكم، وهناك تجلّى الله على عقولكم بالإلهام كما تتجلّى الشمس على عوالمكم بالضوء. وكما أن الضوء يأتي لأعينكم بصور المخلوقات الأرضية، هكذا أتجلّى أنا على عالم المثال فيشرق على عقولكم بسبب إمدادي لكم

هذا ثم جاء آخرون بعد هؤلاء فأنكروا عالم المثال وقالوا: إن الكليات العممية لهذه الملموسات كالإنسان والحيوان لن تكون إلا في الدهس. إذن ليس هناك عالم مثال، وهناك يقول أرسطاطاليس: إن العلم إنما يتعلق بمحقق، والحقق هي المادة وصورنها المعنية المعروفة. وجاء بعده الأبيقوريون والرواقيون وهم أصحاب المظال فقالوا: إن كلامه في المادة غير مستظم وأدركوا أن هذه الأقوال غير مجدية، فتركوا هذه الارتككات ورجعوا إلى دراسة علم الطبيعة وعلم الأخلاق.

هذا أيها الصديق ملخص ما تقدم، وأنا أحمد الله حمداً كثيراً على التبيان وتعليم البيان، ولم يبق إلا أن ألخص المقام كله في كلمتين اثنتين وهما: إن دراسة هذه المخلوقات التي هي آثار الرحمت عرفنا أمرين: أحدهما محقق، والثاني يعوره التمكر. أما المحقق فهو أن سعادة أهل هذه الأرض لا تكون بالانغماس في المادة بل في التجافي عنها والترقي في إخضاعها لا تركها، فيكون الناس في هذه الأرض بالنسبة للمادة كالعين بالنسبة للشمس.

فهذه قصيدة محققة أظهرتها دراسة رحمة الله المذكورة في البسملة في حواسنا وفي المخلوقات حولنا، فكلما كان الناس مغمورين فيها دلوا، وكلما ارتقوا فأحضرها إخضاعاً معنوياً سعدوا، والدليل على ذلك أن استعمال الكهرباء التي هي ألطف من الأجسام الأرضية أسعد الناس سعادة ما، وذلك أقرب إلى استعمال العين للشعاع الواصل من الشمس، فإن بين الكهرباء والنور مشاكلة، ففرق ما بين استعمال عارب البقل والحمار والفرس التي هي أجسام كثيفة وبين استعمال الكهرباء التي هي عوالم لطيفة شريفة، فالثمرات على مقتضى المقادير كثافة ولطافة، وهذه بعينها دروس

يعطيها لنا ترتيب أجسامنا . هذه هي الكلمة الأولى المحققة . أما الكلمة الثانية التي يعورها التفكير فهي ما يقوله أرسطاطاليس وأيقور وزينون مما تقدم ، فهذا راجع لأصل العالم ومنشئه .

وسترى إن شاء الله في سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم تحقيق الكلام في رسالة سميتها « مرآة الفلسفة » التي وعدت بذكرها سابقاً مراراً في هذا التفسير ، ولكنني أقول قولاً إجمالياً لأن تذكرة لك أيها الصديق وللأدكياء من قراء هذا الكتاب :

اعلم أننا نحن على هذه الأرض لن نصل إلى غاية العلم ، وغاية الأمر أننا نتعسس الممكن منه ، فهذا البرهان اليقيني الذي عرفناه من دراسة جسمنا أثبت لنا أن سعدتنا في اللطائف لا الكثائف ، وأن هذا الإنسان عليه أن يجد في المعربات في هذه الحياة حتى يتمرن عليها ويرتقي كما ارتقى عينه عن لسانه ، فهذه ترى الشمس في الأقطار البعيدة ، وهذا يلامس الثمرة فتكون قيداً له وسجاً ، فإذا تلمسنا علم ما وراء ذلك ونظراً نظرسقراط الذي اعترض على العالم المثالي الذي قررره ؛ فإننا نقول : إذا كان علماء الطبيعة لما عجزوا عن إثبات مادة تحمل الضوء السري في الجو من الكواكب وتحمل قوة الجاذبية التي بين الكواكب وبين الشمس والأرض والقمر ؛ أقول لما عجزوا عن ذلك ؛ قالوا نفرض أن هنا عالماً خفياً نسميه « أثيراً » ، ولقد تم شرح عالم الأثير في أول سورة « الصفات » وتحقيق الكلام فيه ، فهذا العرض قد اضطروا إليه اضطراراً ، ليتمكن به حل النظريات الطبيعية وفهم القوانين ، فإذا جاز هذا في علم الطبيعة التي هي أقرب إلى عقولنا ، أفلا يجوز نظيره في علم ما وراء الطبيعة ، ونقول : إذا كان الضوء لا يصل إلى عبوتنا إلا بعالم سبب أثيراً ونحن لم نتحققه ، أفليس من حقنا أن نقول إن العلم لا يكون له ثبات إلا بأمور ثابتة ، والأمور الثابتة هنا نسميها عالم المثال ، وهو نماذج لعالمنا هذا ، وعلى مقتضى عالم المثال الذي صورت فيه جميع القضايا الكلية التي يحس بها في أذهاننا خلقت العوالم المشاهدة ، فأما كل ما ورد من كلام علماء اليونان على عالم المثال فإنه يرد نظيره على عالم الأثير ، فإذا كان معدوماً فكيف يحمل المعلوم الموجود ؟ فانقول هناك كالقول هنا .

### امتحان آراء علماء الإسلام

#### وآراء علماء اليونان

إذن نحن الآن امتحنا آراء علماء الصوفية من حيث وحدة الوجود ، فظهر لنا أن دراسة أجسامنا تحمل المشكلة كما تقدم في العين والشمس ، وامتحنا آراء فلاسفة اليونان فرأينا أن عالم الأثير المقبول عند علماء الطبيعة يرد عليه ما ورد على عالم المثال ، ومع ذلك اضطرت له العلماء في زماننا اضطراباً ، وقنعوا بإثباته لحل النظريات لتسهيل حل النظريات العلمية . وهذا الذي قلته الآن برهان إقناعي ، ولكن البرهان اليقيني ستراه في سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم كما أباتك .

#### تفسير الآيات

لا جرم أنك بعد هذا أيها الصديق تفهم حق المهم قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ﴾ [الرؤف : ١٧] إلى آخره ، إذ يرى الإنسان أنه محصور الفكر في أن الوجود ذكرراً وأنثى

وهذا انغماس في المادة، والانغماس فيها عذاب أليم في الحياة الدنيا، والله منزّه عن المادة فكيف يجعله متصفاً بما كان عذاباً له؟ وهناك يظهر سر: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [التوبة: ٥٥]، ودراسة علم الحواس المتقدم يظهر لنا أن الخسوع للمادة صغار، وهكذا قوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ أَنْثَىٰ﴾ [الزخرف: ١٩]، فالذكورة والأنوثة صمات أهل المادة الذين هم أقرب إلى العذاب في الحياة يبرهان دراسة الحواس المتقدم، والملائكة مبرزون من المادة وهم مختصون بالعلم.

وقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٢٠] هؤلاء جهلاء، ولكن الله لسعة رحمة لهم لم يهلكهم، فهو وسعهم كما وسع البهائم في الأرض وكما عاش الإنسان بين عين تنظر الشمس ولمس يلمس الحجر، فالله يرحم الأدنى والأعلى كل في مركزه الخاص به. وأما قوله: ﴿وَمَنْ يَنْقُشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْنِصْ لَّهُ خَبَطًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦] فهو المقصود من هذا المبحث كله. ذلك أن السعادة كما قدما ترجع إلى إدراك ما هو ثابت ولا ثبات للمادة. والثابت الحق هو الله عز وجل، وكل مال وولد وسلطان وجمال وأرض وسماء لا ثبات لها. فالفرح بالمتغير غرور. ولا فرح ولا سرور إلا بما هو ثابت. ويظهر هذا في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْتُمُ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الزخرف: ٣٣] الخ. فالقصور المخرفات بالذهب والمصعة والسرور راجعات كلها إلى المادة الغليظة، وقد برهنا برهاناً يقينياً أن السعادة في الابتعاد عنها، والرحمة الحقيقية في إدراك ما هو ثابت ولا ثابت إلا لصاحب العالم، فهل لك أن أسمعك ما قاله نفس أفلاطون عن سقراط لتعجب من أن القرآن قد جاء تفسيره على السنة الفلاسفة، بل على لسان أكبر فيلسوف تخرله فلاسفة أوروبا الحاليين باعترافهم سجداً، فانظر ماذا يقول؟ يقول معنى نفس هذه الآيات، فهو يقول في الكتاب السادس مخاطباً «ادعيتس»:

أولست من رأيي أيضاً أن سبب استياء الجمهور من الفلسفة راجع إلى تصرف الدين كالسكاري يقتحمون ما لا يعنيههم ويسىء بعضهم بعضاً، ويسرون بيت الفن والاغتياب، وبالإجمال الأشخاص الذين لا تتفق تصرفاتهم مع الفلسفة. ثم قال: وحقاً يا ادعيتس أن من وجه أفكاره نحو الأشياء الموجودة حقيقة ليس له متسع من الوقت للاشتباك بمصالح الآخرين ومنازعتهم، فتصرب إليه عدو أداهم، بل على النضد من ذلك يقف أوقاته على التذكر بأشياء صحيحة ثابتة، وإذا يرى أنها لا تنضر إحداها الأخرى ولا تسي حاضنة للنظام وهي على أتم وفاق مع العقل يجتهد في درسها والتشبه بها، أو تنظر أن الإنسان يستطيع أن لا يتمثل بما يلازمه ويحترمه. فأجاب: غير ممكن. فقال سقراط: فالفيلسوف الذي يلازم ما هو إلهي متزن يصير إلهياً متزناً مع أنه هنا كما في كل موقف آخر مجال واسع للشريف.

وقال في صحيفة ١٨٨ ما نصه: إن بحثاً أراما أن في كل منا آلة تساعد في تحليل العلم، كما أنه لا يمكن تحويل العين من النور إلى الظلام بدون أن يتحول الجسم كله، هكذا أمر هذه القوة مع العس فيلزم تحول النفس كلها عن العالم الفاني ليملكها التمكن في عالم الحقيقة وفي أبهى قسم منه وهو ما ندعوه صورة الخير، انتهى.



يقول ططاوي : أفليس مما يدهش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن آيات هذه السورة التي ذكرت فيها الرحمة كالتى تصف الكافرين بأنهم لو كانت لهم قصور مزخرفة وسرر الخ لم يكن ذلك نافعاً لهم ، وكالتى تبين أن من أعرض عن ذكر الله تسلمه الشيطان وأضله وهكذا .

أقول : إن هذه الآيات قد جاء تفسيرها قبل أرمان النبوة بنحو ثمان قرون على السنة الفلاسفة . إذن هذا القرآن كما وصفه الله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إذن المعكرون في جلال الله المتعلمون الحكمة هم أرقى الناس ، وهم أولى بإدارة الأمم لأنهم يرهّدون في آمال وفي أعراض الدنيا ، وليسوا كبعض الرهاد يعتزلون الناس ويكوتون عالة عليهم . وبهذا يعرف المسلمون أن الرهد في الدنيا ليس معناه تركها ، بل أن يكون الإنسان عالماً بالجمال الأقدس ، موقفاً أن السعادة في المعرفة والعلم ، أي : العلم بالله والملا الأعلى ، وهذا لن يمكن بمجرد قراءة القرآن ولا تفسيره ، ولكن بدراسة علوم هذه الدنيا ، ويستقل من الخلق إلى الخالق ، ثم يكون خليفة له على عهده ، ولم أجده من سار على مواله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جرى على طريقه ، فهو الذي يطبق عليه الآيات المذكورة من احتقار المادة والقيام بخدمة الأمة وتنظيم الدولة . ذلك هو الحق الصراح ، فأجل أسواع الرحمة في الحقيقة يرجع إلى إدراك جمال الله عز وجل وصفاته وفهم الوجود تبعاً لذلك .

ثم أن يكون الإنسان زاهداً في المادة متخليقاً بالأخلاق الحميلة ، خليفة على عباد الله ، منظماً لأمرهم نافعاً لدولهم ، فهو في العالم ولكنه غير معرم به ، بل بالعلم وبالله ، وهو مساعد للمجموع منظم للحكومات وللأمم بقدر طاقته ، هذا هو الحق الصراح ، والحمد لله رب العالمين . انتهى صراح يوم الثلاثاء ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٠ .

### مقاصد السورة

- (١) تأييد النبوة ، إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الآية : ٨] .
- (٢) وإثبات الألوهية بالأدلة الطبيعية ، إلى : ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُسْقِلُونَ ﴾ [الآية : ١٤] .
- (٣) بعض سيئات كفر القوم ، إلى قوله : ﴿ فَهُمْ يَمْسُخَتِفُونَ ﴾ [الآية : ٢١] .
- (٤) سبب كفرهم ، إلى قوله : ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ عَذَابِهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴾ [الآية : ٢٣] .
- (٥) شدة جهلهم وجمود عقولهم ، إلى قوله : ﴿ إِنَّا إِنشَاءً أَرْسَلْنَا بِهِ كَذِبُونًا ﴾ [الآية : ٣٤] .
- (٦) الانتقام منهم ، إلى : ﴿ عَذَابُهُ الْمَكِيدِينَ ﴾ [الآية : ٢٥] .
- (٧) تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصة إبراهيم ، إلى قوله : ﴿ وَإِنَّا بِهِ كَذِبُونًا ﴾ [الآية : ٣٠] .
- (٨) ليست المظاهر المادية من أسباب الدرجات العلمية والدينية ، إلى قوله : ﴿ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الآية : ٣٥] .
- (٩) من ترك عقله فلم يشعله بالحكمة تولاه الشيطان .

أعطيت ملكاً فلم أحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك يحلعه

إلى قوله : ﴿ هَتَدُونَ ﴾ [الآية : ٣٧] .

- (١٠) من تصادقا على المعصية تعاديا عند القضاء ، إلى قوله : ﴿ أَتُكْمَرُونَ بِالْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الآية : ٣٩] .
- (١١) إنما تنفع الذكرى من استعد للفهم إلى قوله : ﴿ وَمَنْ كَانَتْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الآية : ٤٠] .

(١٢) عدة الله نبيه بالصر وعلو أمره وإنه مسؤول عن الدين والقرآن هو وقومه ، إلى قوله : ﴿ وَسُوفَ تُسْأَلُونَ ﴾ [الآية : ٤٤] .

(١٣) قصص موسى لتأييد أن المظاهر المادية ليست سبباً للمعارف العقلية ، إلى قوله : ﴿ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ [الآية : ٥٦] .

(١٤) شوم الحرص على الجدال وعدم جدواه في إبطال الحقائق ، إلى قوله : ﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمْ عَذُو مُبِينَ ﴾ [الآية : ٦٢] .

(١٥) ذكر عيسى عليه السلام واختلاف أتباعه ووعيدهم ، إلى قوله : ﴿ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الآية : ٦٦] .

(١٦) معاداة قرناء السوء يوم القيامة وعذابهم وسعادة الصالحين ، إلى قوله : ﴿ نَأْتَا أُولَ الْغَيْبِ ﴾ [الآية : ٨١] .

(١٧) تزيه الله تعالى ووصفه بسعة الملك والقدرة والحكمة وشهادة الفطرة بذلك ، وبالاختصار وصفه بصفات الجلال والإكرام وهو المقصود ، إلى قوله : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية : ٨٨] .

(١٨) سعة الصدر والصبر والمسالمة خير الأخلاق . اهـ

### مجموع تفسير الألفاظ

#### في المقاصد الأربعة الأولى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حَمْدٌ ﴾ تقدم الكلام عليها في السورة السابقة ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ القرآن ، أقسم به من حيث علمه وإعجازه ، إن الله صبره كذلك ، فالقسم كالاستشهاد على القسم به ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ لكي تفهموا معانيه ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ عطف على « إنا » ، ﴿ يَتْلُو آيَاتِ الْكِتَابِ ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿ لَدَيْنَا ﴾ عندنا ﴿ نَعْلَمُ ﴾ رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ذو حكمة بالغة ، أو محكم لا ينسجه غيره ﴿ أَفَتَضِلُّونَ عَنْكُمْ أَلَيْسَ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تُسْرِفُونَ ﴾ أفنذروا الذكر ونعمته عليكم صافحين فلا تأمركم ولا نهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وترككم الإيمان . ﴿ وَكُنتُمْ أَرْسُلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ أي : كاستهزاء قومك بك ، ﴿ وَبَيْنَ مَا أَتَاهُمْ ﴾ أي : المشركين ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقْنَاهُنَّ الْغَيْرُ الْغَلِيْبُ ﴾ أي أنهم أقروا بأن الله خلقهما وأنه ذو عزة وعلم ، ومع ذلك جمعوا بين النقيضين إذ عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث ، ﴿ وَلَدَى جَعَلْنَا لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ قارة يمكن الانضاع بها ، والمهد موضع راحة العبي ، والخلق كلهم يتربون على الأرض وهي موضع راحتهم ، فلذلك جعلت مهذاً لعدد العباد ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ طرقاً ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ إلى مقاصدكم في أسفاركم ، فلم تكن تلك المهادر مية من غير رام ﴿ وَلَدَى نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقْدِرُ ﴾ بقدر حاجاتكم إليه ، فلم يكن كثيراً حتى يهلككم ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِ ﴾ بالمطر ﴿ بَلَدًا مَيِّتًا كَذَلِكَ ﴾ كما أحيا بلدة ميتاً ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ من قبوركم أحياء ﴿ وَلَدَى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾ أي الأصناف والأنواع أو الذكرا والإناث ، أما هو فهو فرد لا ثاني له ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْفُسِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْحَبُونَ ﴾ في البحر والبر ﴿ لِيَسْتَشْرُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ على ظهور الفلك والأنعام ﴿ ثُمَّ تَذَكَّرُوا بِعَمَةِ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي : يتسخروا ما ركبتموه في البحر والبر ﴿ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ ذلك ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ ﴾ مطيعين أو حافطين ﴿ ثُمَّ نَأْتِي رَبَّنَا

لَمُتَقَلِّبُونَ ﴿١﴾ لَنَصْرِفُونَ فِي الْمَعَادِ ﴿٢﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴿٣﴾ أَيُّ بَعْدِ الاعْتِرَافِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي  
 اتَّصَفَ بِالْخَلْقِ وَالْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ الْخَبِيرِ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَدًا وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَالْوَلَدُ جُزْءٌ مِنَ الْوَالِدِ  
 وَبَعْضُهُ لِأَنَّهُ بَعْضُهُ مِنَ الْوَالِدِ ﴿٤﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَفُورٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾ ظَاهِرُ الْكِبَرَانِ، وَمِنْهُ نَسَبُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ تَعَالَى  
 ﴿٦﴾ أَمِ اتَّخَذَ مِثًا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ﴿٧﴾ هَذَا اسْتَعْهَامُ انْتِكَارٍ وَمُؤْيَعٍ وَتَعْجَبٍ، وَيَقُولُ: اتَّخَذَ رِبْكَمَ لِنَفْسِهِ الْبَنَاتِ  
 ﴿٨﴾ وَأَصْفَكُمْ ﴿٩﴾ أَيُّ: أَخْبَصَكُمْ ﴿١٠﴾ بِالتَّيْنِ ﴿١١﴾ فَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ الْمَنْزِلَةَ الدُّنْيَا وَلَكُمْ الْمَنْزِلَةَ الْعَالِيَا ﴿١٢﴾ وَإِذَا يُبَشِّرُ  
 أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ﴿١٣﴾ أَيُّ: بِالْجِنْسِ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ مَثَلًا، إِذَا الْوَلَدُ لَا يَدَّ أَنْ يَمَاشَ الْوَالِدُ  
 ﴿١٤﴾ ظِلٌّ وَجْهُهُ مُنَوَّدًا ﴿١٥﴾ صَارَ وَجْهُهُ أَسْوَدَ فِي الْغَايَةِ لَمَّا يَعْتَرِيهِ مِنَ الْكَأَبَةِ ﴿١٦﴾ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ مَمْلُوءٌ قَلْبُهُ مِنَ  
 الْكَرْبِ ﴿١٨﴾ أَوْ مَنْ يُسْتَوْذَى فِي الْجَلْبَةِ ﴿١٩﴾ أَوْ جَعَلُوا لَهُ مِنْ يَتَرِي فِي الزَّيْنَةِ يَعْنِي الْبَنَاتِ ﴿٢٠﴾ وَهُوَ فِي كَيْفِ صَابِرٍ ﴿٢١﴾  
 فِي الْمَجَادِلَةِ ﴿٢٢﴾ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ مَقْرَرٌ لَمَّا يَدْعِيهِ مِنْ تَقْصَانِ الْعَقْلِ وَضَعْفِ الرَّأْيِ ﴿٢٤﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ  
 عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ﴿٢٥﴾ أَيُّ: حَكَمُوا بِهَذَا وَأَثْبَتُوهُمْ إِنثًا، وَقَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ الْفَرِيقَ بَيْنَ الصَّادِقِينَ: الْعَادَةِ  
 وَالْوِلَادَةِ ﴿٢٦﴾ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ﴿٢٧﴾ أَيُّ: أَحْضَرُوا خَلْقَ اللَّهِ إِيَّاهُمْ فَشَهِدُوهُمْ إِنثًا ﴿٢٨﴾ سَتَكُنَّ شَهِدَتُهُمْ ﴿٢٩﴾  
 الَّتِي شَهِدُوا بِهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ ﴿٣٠﴾ وَيَسْتَلُونَ ﴿٣١﴾ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٣٢﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴿٣٣﴾  
 أَيُّ: لَوْ شَاءَ عَدَمَ عَادَةِ الْمَلَائِكَةِ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴿٣٤﴾ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٣٥﴾ أَيُّ: وَقَالَ  
 بَنُو مَلِيحٍ بَوَاجِهُ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ: لَوْ نَهَانَا الرَّحْمَنُ وَصَرَفْنَا مَا عَبَدْنَاهُمْ اسْتَهْرَاءً وَلَكِنْ أَمَرْنَا بِعِبَادَتِهِمْ وَلَمْ  
 يَهْنَأْ عَنْهَا، مَا لَهُمْ بِمَا يَقُولُونَ مِنْ حُجَّةٍ، مَا هُمْ إِلَّا يَكْلِبُونَ عَلَى اللَّهِ ﴿٣٦﴾ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ ﴿٣٧﴾  
 مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ ﴿٣٨﴾ فَهُمْ بِهِ مُتَمَتِّعُونَ ﴿٣٩﴾ بِذَلِكَ الْكِتَابِ.

### ذِكْرُ سَبَبِ كُفْرِهِمْ

وَلَمَّا بَطَلَتْ جَمِيعُ الْحُجَجِ رَجَعُوا إِلَى التَّقْلِيدِ ﴿١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ شَيْءٍ ﴿٢﴾ أَيُّ:  
 دِينٍ، وَهِيَ مِنَ الْأَمِّ وَهُوَ الْقَصْدُ، فَالْأَمَةُ الطَّرِيقَةُ الَّتِي تَزُومُ أَيُّ تَقْصِدُ ﴿٣﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَالِهِمْ مُنْتَدِرُونَ ﴿٤﴾  
 أَيُّ: إِنَّهُمْ مُهْتَدُونَ بِاتِّسَاعِ آبَائِهِمْ وَتَقْلِيدِهِمْ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، وَهَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ حُجَّةُ الْفَاطِلِينَ مِنَ الْأُمَمِ  
 الْحَاضِرَةِ وَالْغَائِثَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ  
 مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ شَيْءٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَالِهِمْ مُنْتَدِرُونَ ﴿٦﴾ وَهَذَا تَلِيَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ فِي ذَلِكَ حَلَالٌ قَدِيمٌ، وَالْأُمَمُ فِي ذَلِكَ مُتَشَابِهَةٌ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ التَّعَمُّ  
 وَالْكَسَلُ وَالْبَطَالَةُ. وَلِلَّذَلِكَ أَكْثَرُ اللَّهِ فِي مَوْعِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْحُرُوبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْعِدَاوَاتِ لَيْسَتْ عَنْهُمْ عَلَى  
 الْعَمَلِ وَلِتَشْطِطِ الْعُقُولُ وَلِيَفْكَرُوا حَتَّى يَقْلُ الثَّرَفُ الْحَالِبُ لِلتَّقْلِيدِ وَالْيَوْمُ فِي ظِلِّ الْجَهَالَةِ الْعَمِيَاءِ.

### شِدَّةُ جَهْلِهِمْ وَجُمُودُ عَقُولِهِمْ

قَالَ تَعَالَى: ﴿١﴾ قُلْ ﴿٢﴾ أَتَتَّبِعُونَ آبَائَكُمْ ﴿٣﴾ أَوَلَوْ جُنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِثًا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَ حَكْمَةٍ ﴿٤﴾  
 أَيُّ: بِدِينٍ أَهْدَىٰ مِنْ دِينِ آبَائِكُمْ.

وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَخَفَضَ: «قَالَ» أَيُّ النَّذِيرِ، فـ «قُلْ» حِكَايَةُ أَمْرِ مَاضٍ أَوْحَىٰ إِلَى السَّيْرِ،  
 وَحِينَئِذٍ يَقَارُ فَمَاذَا أَجَابَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ؟ فَأَجَابَ. ﴿١﴾ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِمْ كَاذِبُونَ ﴿٢﴾ وَإِنْ كَانَ  
 أَهْدَىٰ، وَذَلِكَ لِيَقْنَطُوا نَذِيرَهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يَفْكَرُونَ.

## من المقصد السادس إلى المقصد التاسع

إلى قوله: ﴿ثُمَّ تَذُورُنَّ﴾ [الآية: ٢٧]

قال تعالى: ﴿فَأَنقَضْنَا بِرَبِّهِمْ﴾ بالاستئصال ﴿فَمَا نَظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ولا تكثر بتكذيبهم ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّنْكُمْ بَرِيءٌ﴾ أي: بريء ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (٢٦) ﴿إِلَّا إِلَهِ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي: إني أنبرأ مما تعبدون إلا من الله الذي خلقني ﴿فَإِنَّهُ سَيُّدِي﴾ أي: يرشدي إلى دينه ﴿وَجَعَلَهَا﴾ أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم بها وهي لا إله إلا الله ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً لِّعَلِيهِ﴾ في ذريته، فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيد الله ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحده ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ﴾ يعني أهل مكة وهم من عقب إبراهيم، فمددت أعمارهم، وأكثرتهم نعمهم، فشغلتهم النعم والشرف والشهوات وأطاعوا الشيطان ونسوا كلمة التوحيد، وجريت على عادتي أن أجعل في بني إبراهيم من يوحد الله ويدعو من كفر منهم لعله يرجع، فاخترت محمداً ليدعوا هؤلاء، فقالوا: هذا سحر الخ، وهذا قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ﴾ أي: القرآن ﴿وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله: ﴿ثُمَّ﴾ أي: واصلح الرسالة بما معه من الآيات ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْخَبَرُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٢٧) ﴿وَقَالُوا﴾ فيه متحكمين بالباطل ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ﴾ العبارة تبيد الاستهانة ﴿عَنِّي رَحُلٌ مِّنْ آلْقُرَيْشٍ عَظِيمٍ﴾ أي: رجل عظيم من إحدى القريتين كقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالتَّمْرُ جَابٌ﴾ [الرحمن: ٢٢] وإنما يخرجان من الملح وحده على قول بعض القدماء، ولكن ظهر في العلم الحديث أن اللؤلؤ يخرج من الماء العذب كما ستراه في سورة «الرحمن» وهذا من معجزات القرآن؛ والقريتان مكة والطائف، والرجلان الوليد بن المغيرة عظيم مكة، وعروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف، وكان كل منهما ذا مال وذا جاه، مع أن العظيم في العقل والعلم والدين غير العظيم في اصطلاحهم ﴿أَمْ يَتَّبِعُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ أي النبوة، والاسعهاهم للإكثار والتجهيل والتعجب، كأنه يقول: أيها القوم عجباً لكم، كيف جهلتم قدر أنفسكم، أو بلغ من شأنكم أن تصطفوا من تشاؤون للنبوة التي لا يصلح لها إلا من له رتبة عظيمة وروحانية تستدعي عظيم النفس، فتكون ذات فضائل قدسية، وكمالات خلقية، وتكون مستهينة بالزخارف الدنيوية التي اتعستم فيها، فلستم أهلاً لأن تقاص عليكم فضلاً عن أن تهوها لمن تشاؤون ﴿نَحْنُ فَسَحْنَا بَيْنَهُمْ مَّيْمَنَتَهُمْ فِي آخِرَةِ الدُّنْيَا﴾ يقول تعالى: نحن فاوننا بينهم في الرزق، فمنهم الغني، ومنهم الفقير، ومنهم السيد، ومنهم العبد، ومنهم الملوك، ومنهم السوق، ومنهم الأقوياء، ومنهم الضعفاء، ومنهم ذوو أعمال، ومنهم ذوو الدمامة، ولم يقد أحد من عبادنا أن يغير ما حكمنا به في أحوال ديارهم مع قلوبها ودينها، فكيف يقدرون على الاعتراض على حكمنا فيما هو أرفع درجة، وأعظم منصفاً، وأشرف عابة، وهو السوء، فنحن رطبنا بعضهم على بعض بمشيئتنا، وخصصنا من شاء للنبوة كما أردنا، فكما لم يعيروا ما هو أدنى هكذا هم أعجز عن التعبير فيما هو أعلى.

ثم أتم وصف حال تفاوتهم في الدنيا فقال: ﴿وَرَفَقْنَا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ أي: أوقفنا بينهم التفاوت في الرزق ﴿لِيَتَجَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدموهم في مهنتهم، ويسخروهم في أشغالهم، حتى يعيش بعضهم مع بعض، وينفع بعضهم بعضاً، فهذا عماله وهذا بأعماله، لأنا حكمتنا أن هذه النفوس تعيش في الأرض لتعاون، ونحن قادرون أن نطعمهم وهم قاحدون كما أطعمنا النبات والود، ولكن هي الحكمة أن الأعمال التكليفية التي يتعاطاها الناس سواء أكانت طبيعية أم شرعية نصير فيما بعد الموت معينة للنفوس، فيسهل عليها التعرف والتعاون في عالم الأرواح، وعلى قدر تهذيبها ومحبتها لبعضها يكون ارتقاؤها، وكيف تتعارف في الدنيا إلا باللقاء والاختلاط، فأحوجناهم إلى القوت وأغنيا وأقرنا، ومعلنا ذكراً وأنثى، كل ذلك ليتعارفوا ويتعاونوا. وأمرنا العبادات ومرضناها ليتحدوا في الصلوات، ويتعاونوا في الصدقات، وأمرنا القرآن والعلم لتجمعهم جامعة الحكمة والأخلاق وهي أقوى الجامعات وأمتن الروابط، وهذا قوله تعالى: ﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ﴾ بالبوّة وما يتبعها ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي: مما يجمع الكفر من الأموال، فالدنيا على شفا جرف هار إن المادة والمظاهر الغاية لا قيمة لها في حضرتنا نحن أغدقنا النعم على الدواب والأنعام وكثير من جهلة بني الإنسان، ولولا أن نتطلع أعين المؤمنين إلى زهرة الدنيا وزينتها إذا غمرنا الكافرين بها وأوسعناها عليهم سعة مطلقة وأن تهيج قلوبهم وتنحلع حيا يرون الكافرين في أنعم حال وهم في شظف العيش، لجعلنا كل كافر في أرغد عيش وأنعم حال ولكننا لم نفعل ذلك رحمة بالمؤمنين، وهذا قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: وبولا أن يصيروا كنهم كفاراً فيجتمعون على الكفر ويرغبون فيه إذا رأوا سعة الرزق عند الكفار ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرُّحْمٰنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سَفْعًا مِّنْ فَضَةٍ وَمَعَارِجَ إِلَى الْمَعَارِجِ جَمْعَ مَعْرِجَ﴾ عَنِهَا يَطْفَرُونَ﴾ يعلنون السطوح لحقارة الدنيا وقوله: ﴿وَلِيُؤْتِيَهُمْ﴾ بدل استعمال، ﴿وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ﴾ أي: أبواباً وسُرراً من فضة. يقول: لجعلنا للكفار سَفْعًا من فضة ومصاعد وأبواباً وسُرراً من فضة ﴿وَلِيُؤْتِيَهُمْ﴾ جعلنا لهم ﴿زُخْرُفًا﴾ أي: زينة من كل شيء ويقال: الذهب أيضاً، فيكون عسماً على محل «من فضة»، أي: سَفْعًا من فضة وذهب، أي: بعضها من فضة وبعضها من ذهب، وإذا كانت المعارج والأبواب والسرر كالسقف كما تقدم يكون بعضها من فضة وبعضها من ذهب على هذا التقدير أيضاً، ﴿وَإِنْ سَأَلْتَهُ لِمَ مَنَعُ آيَةَ الْكُوفَةِ الدُّنْيَا﴾ أي: ما كل ذلك إلا متاعها القصير الفاني، وليس مما تفد به قيم النفوس الإنسانية، فكيف يقولون: لولا أنزل هذا القرآن على رجل الخ؛ والعظمة المادية لا علاقة لها بالمناصب النبوية ﴿وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الكفر والمعاصي. ولا جرم أن هذه النعم والسرر والأبواب المصنوعة من الذهب والفضة لو أعطيت للمؤمنين حتى يصح الناس كلهم مؤمنين لأخلت بالمقصود من الإيمان، لأن الترف والمعيم يحجبان أكثر العقول عن عالم الروحانية والرقى العقلي، وقل من يتخلص من شرك هذه الآفات، فالشهوات والزينة والزخارف للعقول أشبه بالقاذورات بالنسبة للأجسام. وكما أن الأجسام القذرة يحوم حولها الذباب فيلقي فيها بيوحه تصرخ في القروح والعمون ويخرج ذباب يعيش من تلك القاذورات فتكون

آلاماً وآلاماً؛ هكذا تلك النفوس الضعيفة تعشعش فيها النفوس المماثلة لها من عالم الشياطين وتلقي إليها بدور العساد، فتززع في تلك العقول وتحصد بها النفوس خزيًا وعاراً في الدنـيـة والأخـرة، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿وَمَنْ يَقْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ يتعام ويعرض عنه بانهماكـه في المحسوسات واشتغاله باللمات ﴿يُقَصِّصْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ فَهُوَ لَعْنٌ قَرِيبٌ﴾ أي: نسب ونضم له شيطاناً وسلطه عليه، وذلك على مقتضى سنت الكونية، كما سلطنا الذهاب على الأجسام القادرة، وخلقنا الحيات والعقارب والحشرات في الحال العفة تلطيعاً للهواء ورحمة بالناس والحيوان، هكذا النفوس، فإذا قتلت الحيات أحداً أو أصاب الحيوان الذري الذي لا يرى المسمى بالمكروبات أحداً، أو عم الوباء من ذلك، فمن مات فقد كان هكذا، استعداده، ومن عاش فإنه يكون أقلر على الحياة لقوة تحمله فلم يؤثر فيه الوباء، هكذا هذه النفوس الموسوسة للضعفاء توقعهم في الذنوب لاستعدادهم فينالون جزاءهم من عقاب الحكومات، أو احتقار الناس، أو الأمراض في الدنيا، فيكون ذلك عبرة لهم وزجراً لغيرهم، وتكون نتيجة ذلك الرحمة، ويشير لذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِي إِيَّيْكَ أَخَافُ أَنْ يَسْكَنَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَنِ﴾ [مريم ٤٥]، فالعذاب بالأمراض الفسقة والموت والشياطين المضلة. كل ذلك إيقاظ من الله للإنسان وإيـاك أن تدخل في هذا عذاب الكافر، فوالله إن فيه سرّاً يحرم إفشائه تحريماً قاطعاً، فإذا عرفته فلا تفلح بل ليدفن معك، لأن لأمم اليوم لا تستعد لفهمه. واعلم أن هذا المقام هو نتيجة العلوم كلها ديباً وحكمة وتصرفاً، فمن عرف الحقيقة في هذا المقام فقد وصل لله ونال غاية الحكمة، فإذا عرفت فانهم قال تعالى: ﴿وَرِئُسُهُمْ﴾ أي الشياطين ﴿لَيَصُدُّونَهُمْ﴾ ليمنعون العاشقين ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ عن سبيل الهدى ﴿وَيَحْشُرُونَ﴾ أي العاشون ﴿أَنَّهُمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ لأنهم تلقوا من الشياطين ما يلائم أمزجتهم ويوافق أخلاقهم، وألفوه فلم يكرهه. اهـ.

### الكلام على المقاصد من العاشر إلى الثالث عشر

إلى قوله: ﴿وَمَثَلُ الْآخِرِينَ﴾ الآية: ٥٦

يحسب كفار بني آدم أنهم على هدى وقد أغواهم الشيطان ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا﴾ الكافر منهم ﴿فَقَالَ﴾ لقرينه الشيطان ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أي: بعد المشرق والمغرب، وفيه تغليب أحدهما ثم اتشبه ﴿فَبَيْسَ الْقَرِينِ﴾ أي: أنت ﴿وَلَنْ يَفْعَلَهُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَنَنْتُمْ أَنَّهُمْ﴾ أشركتم ﴿أَنَّهُمْ﴾ في العذاب مُشْتَرِكُونَ أي: لا يفعلكم الاشتراك في العذاب ولا يحفف عنكم شيئاً، إن الكافر يتمنى لها شدة البعد بينهما، وجاء في آية أخرى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَبُ الدُّنْيَا أَصْلَانَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ تَحْفَتُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ [فصلت ٢٩] الخ، فأجيبوا بأن الاشتراك في العذاب لا يحفف عنكم شيئاً ﴿أَنَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ﴾ فقومك كالصم البكم فلا يقبلون الهداية، ومن عجب أنك تقدر على هدايتهم، وعطف على العمي قوله: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي صَنْعِهِ شَيْءٌ﴾ في ضلال لا يخفى، فهو لاه لا يقبلون الهداية ﴿فَأَنَّا نَذْهَبُ بِكَ﴾ بأن نيمتك قل أن نذهبهم ﴿فَأَنَّا يَنْهَكُمُ الْمَوْتُ﴾ بالقتل بعدك ﴿أَوْ رَبُّكَ﴾ في حياتك ﴿الَّذِي وَعَدْتَهُمْ﴾ من العذاب ﴿فَأَنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ قادرون على ذلك متى شئنا عذبتهم، وقد انتقم منهم يوم بدر، وهذا فيه تسلية له صلى الله عليه



وسلم لأن وعده الانتقام منهم على كل حال ﴿فَأَسْتَعْتِبِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ من الآيات والشرائع ﴿إِنَّكَ عَلَيَّ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ لا عوج فيه ﴿وَأَنْتَ﴾ أي: القرآن ﴿لَذِكْرٌ﴾ لشرف عظيم ﴿لَكَ﴾ ولِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ عن حقه وأداء شكره، ومعنى هذا أن القرآن نزل بلغة العرب، ودين الإسلام وعد الله بنشره في الأرض، وأبناء العرب هم العارفون باللغة، فعلى هذا هم الملزمون بالقيام بنشر اللغة العربية ودراسة هذا الدين للأمم الأخرى، فالأمة العربية متى قصرت فيما ألهمها الله به أذلها الله في الدنيا، وأدخل المقصرين منها النار يوم القيامة، ولذلك لما قصرت في واجبها انطمست معالمها ودخلت في حوزة الأمم الأوروبية، وعسى أن يقرأ هذا أبناء العرب من إخواننا ويفهموا مركزهم في الأرض أنهم هم المعلمون للأمم، فليشروا هذا القرآن وليتعلموا هم لغات الأمم وليكتبوا المصاحف بالعربية، ويكون على الهامش تفاسير بلغات مختلفة كالإنجليزية والروسية والألمانية وهكذا حتى تعرف الأمم هذا الدين، هذه الآية توجب على أبناء مصر والشام واليمن والحجاز والعراق أن يكونوا باشري هذا الدين، ولكن هم اليوم في جهالة تائهون، وسيقوم مجدهم مرة أخرى، وترجع أيام عزهم، وإذا ورد في حديث البخاري ومسلم أن الخلافة في قريش، وفي البخاري أيضاً حديث: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين»، وأيضاً يقول بعض المفسرين: القوم هم العرب والقرآن لهم شرف.

إذا عرفت هذا فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أقاموا الدين»، فكان الخلافة جعلت لهم ليحافظوا على الدين فكان المحافظة على الدين هي المقصودة من خلافتهم، فالمحافظة أصل والخلافة فرع، وهذا يشير لمعنى الآية. ﴿وَسَقُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ أي: واسأل أعمهم وعلماء دينهم ﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَذُونَ﴾ هل حكمنا بعبادة الأوثان، والمراد تقرير أن جميع الأنبياء على التوحيد، فليس يبدع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعارض ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أتى بهذا القصص ذكراً فيه ما ياسب المقام من تفاخر فرعون بعظمة ملكه، ومن اتهامه لموسى عليه السلام بالسحر كما فعل القوم عما هو مذكور في هذه السورة، إذ تمنوا أن تكون النوة لرجل من القريتين عظيم، وجعلوا النوة سحراً، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ يسخرون ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ من قريتها ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ كنقص الثمرات وإرسال الطوفان الح ﴿نَعْلَمُهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عن الكفر ﴿وَقَالُوا بِآيَةِ السَّاحِرِ﴾ سموه ساحراً، أي: عالماً ماهراً باهراً إنكاراً للنبوة ﴿أَدْعُ لِسَارِثِكَ﴾ فيكشف عما العذاب ﴿بِمَا عَاهَدْتُمْ عِندَكَ﴾ أي: بما أحرقتنا عن عهده إليك، أنا إن أما كشف عت العذاب فاسأله أن يكشفه عنا ﴿إِنَّا نَمُتُّهُمْ قُلُوبُهُمْ﴾ المؤمنون، فدعاهم فكشف عنهم فلم يؤمنوا ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ ينقصون عهدهم ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومُ آلِ يَسَرَ إِلَىٰ مَلِكٍ مِصْرَ وَهَـذِهِ آلُ تَهْنُ تَحْرِي مِنْ تَحْنِي﴾ أنهار النيل تجري من تحت قصري وبين يدي في حساتي ﴿أَمْ أَرَأَيْتَ﴾ بل أنا ﴿حَبْرٌ مِّنْ هَـذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ﴾ ضعيف حقير فكيف تكون له رئاسة مع المهانة ﴿وَلَا يَكْنُزُ يَمِينُ﴾ الكلام لما به من الرقة فكيف يصلح للرئاسة ﴿فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ أَسْوَءَ تَوْرَةٍ مِّنْ دَهَبٍ﴾



جمع أسور، وقرئ «أسورة» جمع أسورة، وقرئ «أساور» جمع أسوار، أي: هلا ألقى مقاليد الملك إليه. ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا تسويد رجل سوروه بسوار وعلوقه بطوق من ذهب ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمُنْتَفِعَةُ مُقَرَّسِينَ﴾ مقرونين به يعينونه أو يصدقونه ﴿فَأَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ﴾ أي فاستحلف أحلامهم بما يديه من عظمة الملك والرئاسة وجعلها مناط العلم ولو كان هناك نبوة لكان هو أولى بها، كما قال أهل مكة في رجل من القرينين ﴿فَأَطَاعُوهُ﴾ فيما أمرهم به ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا قَسِيبِينَ﴾ إذا طاعوا العاسق. هكذا أنتم يا أهل مكة إذا اتبعتم من يجعل النبوة موقوفة على العظمة والجاه، وتصيحون كقوم فرعون إذا انتقمنا منهم لما أغضبونا ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَا بِهِنَّ فَعَلْنَ فَعُوهُنَّ أَعْضَبُونَا بِالْعَادِ﴾ انتقمنا منهن فافترقنهم أجمعين ﴿فِي الْيَمِّ﴾ فجعلناهم سلفاً ﴿فَدُودَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ يَفْتَدُونَ بِهِمْ فِي اسْتِحْقَاقِ مِثْلِ عِقَابِهِمْ﴾ ومثلاً للآخرين ﴿حَدِيثًا عَجِيبَ الشَّأْنِ سَائِرَ الْمَثَلِ يَضْرِبُ بِهِمِ الْأَمْثَالَ فَيَقُولُ النَّاسُ مِثْلَكُمْ مِثْلَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾

### ذكر المقاصد من ١٤ إلى ١٨ وهي الأخيرة

وهي شوم الحرص على الجدال وعدم جدواه في إبطال الحقائق وذكر عيسى عليه السلام واختلاف أتباعه

وذكر معاداة قرنائه السوء يوم القيامة وعذابهم ومعاداة الصالحين

وذكر تنزيه الله تعالى ووصفه بسعة الملك والقدرة والحكمة وشهادة العطرة بذلك

وبالاختصار وصفه تعالى بصفات الجلال والإكرام

وذكر سعة الصدر والصفح والمسالمة وأنها خير الأخلاق

اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ على قريش: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حُصْبَ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٢] غضبوا، فقال ابن الربيعي: يا محمد أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم. فقال: أنت تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه وعلى أمه خيراً، وقد علمت أن النصراني يعبدونهما وعزير يعبد واللائكة يعبدون، فإن كان هؤلاء في النار فقد رخصنا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُتَعَدِّونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، ونزلت هذه الآية: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ أي: ولما ضرب ابن لربيعي عيسى ابن مريم مثلاً لآلهتهم وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصراني إياه ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾ قريش ﴿مِنَهُ﴾ من هذا المثل ﴿يَصِيدُونَ﴾ ترتفع لهم جلبة وصجيج فرحاً وضحكاً بما سمعوه من إسكات النبي صلى الله عليه وسلم بجده ﴿وَقَالُوا لَٰهِنَا خَيْرٌ أَمَ هُوَ﴾ آلهت خير عندك أم عيسى؟ فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه ومع عزير والملائكة، ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي: ما ذكروا لك عيسى ابن مريم إلا للجدل والخصومة ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ جدلون بالباطل. ولما ذكر عيسى وأمه معبود عند النصراني أخذ يبين حاله فقال: ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: إن عيسى ﴿إِلَّا عَبْدٌ أُتِّمْنَا عَلَيْهِ﴾ بالنبوة ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا﴾ وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر ﴿لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ فليرى

معبوداً كما يزعم قوم من البصري، وإنما العبرة فيه أنه ولد من غير أب، فيفتح للناس باب التفكير والتذكر والعلم، وليست مخالفة العادة في شيء موجبة لعادته، بل هي مذكرة بعبادة الخالق الحكيم ﴿وَنُوشِئَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ فُلْجَةً فِي الْأَرْضِ تَخْلُقُونَ﴾ على أن لو نشاء لجعلنا ذريتكم ملائكة يخلقونكم في الأرض كما يخلقكم أولادكم، كما خلقنا عيسى من أنثى بلا ذكر وجعلناه رجلاً، أي: لو نشاء لجعلنا في الأرض عجلاً كأمير عيسى بحيث يلد الرجل ملكاً ليحلفه، فساب المعجائب والنظم المدهشة لا حدة له عندنا، فكم من نواويس خافية عليكم بيدنا نصريفها ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَعِنَ السَّاعَةِ﴾ لأن فيه إعلاماً بها ودلالة عليها ﴿فَلَا تَنْشُرُ بِهَا﴾ فلا تشكن فيها ﴿وَأَتَّبِعُونَ﴾ هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوله ﴿هَذَا﴾ الذي أدعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ لا يضل سالكه ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشُّفْعَانِ﴾ عن المثابة ﴿وَأَنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ثابت عداوته، لأنه وسوس لأبيكم ولكم ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات الواضحات ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ بالإيجال والشرعة لتستبين السبل لكم ﴿وَالْبَيِّنَاتِ لَكُمْ بَعْضُ الْبَيِّنَاتِ تَحْقِلُونَ فِيهِ﴾ من أمور الدين وحدها ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ فيما أبلغه عنه ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ وهذا ملخص جميع الديانات اعتقاد الوحداية والتعبد بالشرع أي العلم والعمل، انظر في سورة «آل عمران» فهناك ملخص الديانات في الأرض مصداقاً لهذه الآية: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِمُتَشَفِّهِمٍ﴾ [آية: ٥١]، هو من كلام عيسى عليه السلام، فالصراط المستقيم علم بحقائق وعمل بشرائع ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ الفرق المتحزبة ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ من بين النصاري ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من المتحزبين ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلَهِمْ﴾ يوم القيامة ﴿فَلْيَنْظُرُوا إِلَّا السَّاعَةَ﴾ والمعنى هل ينظرون إلا الساعة ﴿أَلَمْ تَأْتِهِمْ بُعْثَةٌ﴾ فجأة، والمقصود أنها تأتيهم لا محالة ﴿وَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ﴾ أي: غافلون عنها لا اشتغالهم بأمور الدنيا وإنكارهم لها ﴿الْأَخِلَاءُ﴾ الأحياء ﴿يَتَوَسَّطُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَظْوً﴾ فالخلة التي مبنها الساطل تبطل متى ظهرت حقيقتها، وهؤلاء يظنوا بطلهم يوم القيامة ﴿إِلَّا آمَنَ تَقِيَرُ﴾ لأن المودة أسست على حقيقة لا تفي، وإذن يادي الله المؤمنين المتحابين في جلاله فيقول: ﴿يَعْبَادُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ﴾ بما تلاقونه بعد الموت كما يخاف غيركم ﴿وَلَا أَسْأَلُكُمْ ثَمَرًا﴾ على ما خلقتكم، لا اعتقادكم أنني وكيل حكيم أنصرف في ملكي بالحكمة والعدل، ولكن الحزن لغيركم. ثم وصف العباد بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَصَدَّقُوا مُسْلِمِينَ﴾ أي: محلصين ﴿أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنفُسَهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ يُحْبَرُونَ﴾ تسرون وتعمون ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾ جمع صحفة وهي القصعة الواسعة ﴿وَأَصْحَابُ﴾ جمع كوب وهو كور لا عروة له ﴿وَبِهَا﴾ في الجنة ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَدُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ بخلاف النعيم الذي هو زائل وهو نعيم الدنيا ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ شهت الجنة في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة، وتلك إشارة إلى الجنة المذكورة، و«الجنة» خبر، وقوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا فاكهة كثيرة يتها تاكلون﴾ فيه إيماء إلى أنهم يأكلون بعض الثمار والباقي مزين لشجره. وفي الحديث: «لا ينزع أحد في الجنة من ثمرها إلا نبت مكانها مثلها». ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ﴾ خبر بعد خبر

﴿ لَا يُفْتَرُ عَلَيْهِمْ ﴾ لا يخفف عنهم ولا ينقص ﴿ وَهُمْ فِيهِ ﴾ في العذاب ﴿ مَبْسُورُونَ ﴾ آيسون من  
الفرج متحيرون ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ بالعذاب ، لأننا نصنع كل مخلوق في مرتبته ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ  
الظَّالِمِينَ ﴾ « هم » ضمير فصل . يقول : إن العذاب راجع إلى الاستعداد الفطري لنقص في قابليتهم ،  
ولم يخرج ذلك عن ترتيب الدرجات على مقتضى الاستعداد ، وهذا ليس من الظلم في شيء .  
فالفاعل يعطي والقابل ليس بأهل لما يفاض عليه ، ﴿ وَنَادَوْا ﴾ لما يسوا من فتور العذاب ﴿ يَنْصِبُ ﴾  
وهو حازن النار . قيل لابن عباس : إن ابن مسعود قرأ « يا مال » فقال : ما أشغل أهل النار عن  
الترخيم . ﴿ لِنَقُصِرَ عَنْهَا رَبُّنَا ﴾ ليعتد ، يقال قضى عليه : أماته ، أي : سل ربك أن يقضي علينا ﴿ قَالَ  
إِنَّكُمْ مَسْكُونُونَ ﴾ لا بثوب في العذاب لا تتخلصون منه بموت ولا فتور ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ ﴾ أي :  
لقد جئناكم معاشر الملائكة بالحق حينما أوحى الله إلى الأنبياء بواسطتنا ﴿ وَلَكِنْ أَصْغَرْتُمْ بِالْحَقِّ  
كَرْهُونَ ﴾ لا تفلونه وتنفرون منه ، لأن الحق يوجب التعب والباطل يوجب الكسل ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا ﴾  
أي : بن الحكم مشركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ فَلَمَّا مَتَرُونُ ﴾  
كيف كما أبرموا كيدهم ، وكانوا يتنادون ويتاجون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الندوة  
﴿ أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ﴾ حديث أنفسهم ﴿ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ ما يتحدثون فيما بينهم ويخفونه  
عن غيرهم ﴿ بَلَى ﴾ نعمهم ﴿ وَرُسُلَنَا ﴾ والحفظة مع ذلك ﴿ لَذُنُوبِهِمْ ﴾ ملازمة لهم ﴿ يَكْتُمُونَ ﴾  
ذلك ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرُّحَى وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ﴾ منكم ، أي : لو صح وثبت برهان صحيح  
توردونه وحجة واضحة تدلون بها أن للرحمن ولداً لكنت أسبقكم إلى طاعته كما تعظمون أنتم أبناء  
ملوككم ، لأنني أول العابدين ، وهذا وارد على سبيل المبالغة في نفى الولد ، يقول : وإذا كنت أنا لم  
أعترف بولد بدليل أسي لم أعد مع أنني أقرب الناس إلى الله فالولد منفي حتماً ، أي : فانتفاء الولد  
مرتب على انتفاء عبادته ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء لازمه .

ثم نزه نفسه فقال : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّيَ السُّبُوتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أي : عما يقولون  
من كونه ذا ولد . ألا ترى أن الكواكب والشموس والأحجار والمعادن كلها لا تلد المثل كما يلد الإنسان  
والحيوان . وذلك لأن هذه العناصر المركبة منها تلك العوالم موضوعة للتعليل والتركيب ، فهي جعلت  
أصولاً للأحياء ترات عما ينصف به الحيوان من توليد المثل ، فالحجر لا يلد حجراً . والأرض لا تلد  
أرضاً مثلاً . وكذا السماء والهواء والماء . فإذا كانت هذه التي جعلت أصول الأشياء تبرأ عن الولد  
فكيف يلد مبدعها ! ﴿ قَدْ رَفَعْتُمْ يَدَكُمْ ﴾ في باطلهم ﴿ وَتَلْمِزُوا ﴾ في ديباهم ﴿ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ  
الَّذِي يُرْعَدُونَ ﴾ وهو القيامة ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أي : وهو الذي هو في  
السماء معبود وفي الأرض معبود لا إله إلا هو ، وإنما قلنا : « هو في السماء » لأجل صاعقة لإعراب .  
وقلنا : « معبود » بدل « إله » ليكون مشتقاً يتعلق الظرف به ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ في إبداعه وصنعه في  
السموات ﴿ أَعْلِيَمُ ﴾ بجميع النتائج والمقدمات ، والأسباب والمسببات ، بحيث تغللت الحكمة التي  
قرنت بالعلم كل رطب ويابس وجليل وحثير ، وهذا هو الذي يبرهن أنه المستحق للعبادة في السموات  
وفي الأرض ، لأن من يشاهد إتقان الحكمة فيهما يجد نظاماً واحداً وحكمة متسقة . هذا معنى الآية .

ولما كان الناظر في علم الطبيعة والفلك وقد درس علوم الرياضيات ونظر في هذا النظام يدهش لما يحد من العجائب والإتقان والصنع البديع ، ويحار له من تلك الحكم التي لا نهاية لها في أصغره كما يراه في جلائل المخلوقات ، أردفه بقوله ، ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والتعبير بـ « تبارك » لا يقوم مقامه تعبير في اللغة حتى يؤدي ما يشور في نفوس الحكماء والعلماء من مدهشات هذه الدنيا وغرائبها ، بحيث يرى العاقل في أدق الأشياء بدائع تحير العقول ، مثلاً ترى الملح الذي نأكله مع ركب ؟ ركب من عنصرين أحدهما عبارة عن مادة إذا وضعت في الماء التهب الماء فصار ناراً ، والعنصر الآخر سم مهلك قاتل ، فيا عجاً ! عنصران : أحدهما نار والآخر سم ، لا نعيش في الدنيا إلا بتعاطي المركب منهما صباحاً ومساءً ، ولو نظر الحكيم المدارس علم الحيوان في قطعة صغيرة من جناح الناموسة لاطلع على تفاصيل ودقائق وأوردة وشرابين ، ولرأى في إطارها ما يشبه الريش محيطاً به ، وهكذا كشف العلماء بما نظروا بالناظير المعظمة غرائب ينطق عندها العاقل قائلاً : ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ .

### حيوان فري يدير دولاباً

قد اطلعت بواسطة المنظار المعظم عند الأستاذ شوقي بك بكير المدارس بمدرسة الزراعة بحلوان على بركة ماء يبلغ عمقها في النظر عشرة أمتار ، وفيها حيوانات كثيرة ، أصف واحداً منها بأنه يحمل عجلة وهو يديرها في لجم الماء الغزير لتحصيل ررقه ، ولعلك تقول : وما هذا البركة ؟ أقول لك : إنه قد بل الزجاجة برطوبة من بركة هناك عنده ، فهدد الرطوبة لما وضعت تحت المنظار ظهرت هكذا ، وفيها تلك الحيوانات والنباتات والآلة فائرة لتحصيل الرزق ، مع أن هذا الحيوان ودولابه الدائر لو اجتمع هو وآلاف مثله لم تره أعيننا ، فضلاً عن عجلته أو دولابه . هذه المعنى وأمثالها هي التي يحمدها قوله تعالى : ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ لهذا مما بينهما .

واعلم أن العقول الإنسانية تبقى راكدة حتى تحركها أمثال تلك العلوم . وإنهاض القلوب على قسمين : قسم بما قلناه من أمثال تلك العلوم إذا قرئ على الوجه الذي قررناه . وقسم بظهور أصحاب العقول الكبيرة الذين يحملون الشعوب على انتهاز خطة الكمال ، وقد آن أوان ظهور الأمرين معاً في أمة الإسلام ، فسيظهر أهل العقول الكبيرة ومعهم تلك الحكم العالية ، وهذا هو الذي يديم الأمم ويرقيها . ولما كانت هذه العجائب لا يعلمها إلا الله وحده ، والناس لا يعلمون إلا قليلاً مع أنها بين أيديهم كانت الساعة أولى أن يحلواها ، فأعقبه مما يدل على ذلك فقال : ﴿ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ التي تقوم القيامة فيها ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ للجزاء . ولما كان ذلك اليوم يكون فيه الحساب والشفاعة قال : ﴿ وَلَا يَحِثُّكَ الَّذِينَ يَفْعَعُونَ مِنْ دُونِ الشَّقَّةِ ﴾ من معبوداتهم كالأصنام والملائكة والمسيح ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ بكلمة التوحيد ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أن الله ربههم حقاً ويعتقدون ذلك ، فهؤلاء هم الذين يملكون الشفاعة كالملائكة والمسيح ، لأن الشفاعة على مقدار وصول الآثار العلمية والدينية ، وكل من وصله علم المسيح قبل السخ ، وهكذا المؤمنون من جميع الأمم الذين لم تسمع دياناتهم يشفع لهم أنبياءهم وعلماءهم وشهيدهم كما في الحديث ، والملائكة من باب أولى لأنهم

لواسطة ﴿وَلَيْسَ سَأَلَهُمْ﴾ أي: المشركين ﴿مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولَ اللَّهُ﴾ لا الأصنام ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ فكيف أو من أين يصرفون عن التوحيد وهذا إقرارهم، ثم عطف لفظ «قيله» من: ﴿وَقِيلَهُ يَرْبِّ إِنِّ هَؤُلَاءَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على الساعة، أي: وعد الله علم الساعة وعلم قول، ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿يَرْبِّ﴾ الح، وقرئ مجروراً ومنصوباً، وهو في الثاني عطف على محل الساعة، لأن إضافة العلم للساعة من إضافة المصدر لمفعوله، فمحلها نصب، فلما شكنا صلى الله عليه وسلم إلى ربه عدم إيمانهم أجابه الله قائلاً: ﴿فَاتَّصَفَحَ عَنْهُمْ﴾ فأعرض عن دعوتهم وأنت آيس من إيمانهم ﴿وَقُلْ لَهُمْ﴾ أي: متاركة، فلا تدع عليهم بالعذاب ولا تدعهم للدين ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ عاقبة كفرهم وتنصر عليهم. انتهى التفسير اللفظي.

### في هذه السورة سبع لطائف

- (١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الآية: ٣٠] مع قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَدِكُمْ لَكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ﴾ [الآية: ٤٤] وقوله: ﴿وَأَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا﴾ [الآية: ٤٤] الخ.
- (٢) وفي قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُوا خَلَقَهُنَّ الْقَرِيرُ الْقَبِيمُ﴾ [الآية: ٩] إلى قوله: ﴿وَأَنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُسْقِلُونَ﴾ [الآية: ١١] مع قوله: ﴿سُئِلَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ أَنعز شِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الآية: ٨٢] إلى قوله: ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الآية: ٨٧].
- (٣) وفي قوله: ﴿بَلْ قَاتِلُوا إِنَّا وَجَدْنَا آيَاتَنَا عَلَى أَنفُسِهِ﴾ [الآية: ١٢] الخ.
- (٤) وفي قوله: ﴿قَاتِلُوا هَذَا سِحْرًا وَإِنَّا بِكُمْ كَافِرُونَ﴾ [الآية: ٣٠] مع قوله: ﴿وَقَاتِلُوا بَنَاتِهِ أَشْجَرًا أَذْغَ نَارُكُ﴾ [الآية: ٤٩]. وفي قوله: ﴿لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ﴾ [الآية: ٣١] مع قوله: ﴿فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ أُتْرُوقٌ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [الآية: ٥٣] وقوله: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِثْلُ مَا هَؤُلَاءِ﴾ [الآية: ٥١].
- (٥) وفي قوله: ﴿خَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَمَلِكُ بَيْتِي رَبِّيكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ [الآية: ٣٨] مع قوله: ﴿لَا حِجْلَ يَوْمَئِذٍ يَعْصِي لِعَمَلٍ عَدُوٍّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية: ٦٧].
- (٦) وفي قوله: ﴿وَأَنَّهُ يَعْلَمُ لِمَتَاعٍ فَلَا تَمْتَرُ بَهَا﴾ [الآية: ٦١].
- (٧) وفي قوله: ﴿فَلَا تَخْتَلَفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الآية: ٦٥].

### اللطيفة الأولى والثانية

قد علمت فيما مضى من السور أن ﴿حَمْدٌ﴾ تشير في هذه السور إلى الحمد، وأن الحمد هو ماسط العلوم كلها والحكمة، فأول هذه الأمة الإسلامية حمد، وآخرها حمد، وفي صلاتها حمد، وفي أكلها حمد، وفي لبسها حمد، وفي سفرها حمد، وفي جنتها حمد، يقولون: ﴿أَتَحْمَدُ إِلَهَ الْيَدَى أَذْهَبَ عَمَّا تَحَرَّرَ﴾ [ناصر: ٣٤]، وأيضاً على لسان الملائكة حمد لأنهم يسبحون بحمد ربهم، و الحمد يكون على النعم، والنعم لا يحمد عليها إلا إذا عرفت. فرجع الأمر إلى العلوم وعجائب الصنع والحكمة في السماوات والأرض.

أما علوم اللغة من النحو والصرف والمعاني وأمثالها مما هي إلا آيات. وأما علوم الفقه ومقدماتها كالأصول وما يلحقها من علوم الجدل فإنما هي للقضاء وحفظ نظام الدولة الظاهري. أما امتلاء العقول بالحكمة وإظهار رجال عظماء في أمة الإسلام وحفظ البلاد من تألب الأمم عليها ورفدها بالخيرات والثمرات والنعم؛ فذلك لن يكون إلا بعلم السماوات والأرض وبعلم الكيمياء والنبات والحيوان والتشريع وطبقات الأرض والهواء والبحار، ألا تراه ابتدأ السورة قائلاً: ﴿حَمْدٌ مَثُورٌ لِلَّهِ﴾ ثم أعقبه بذكر القرآن العربي لأنه الدليل على ما يجب على الناس، ثم أبان منزلته في علوه عنده تعالى وحكمته، فهي أعلى منزلة وهو موسوم بالحكمة. ومن الحكمة ما ذكره في النطيفة الثانية من شهادة الفطر بأن الله خالق السماوات والأرض صاحب العزة والعلم الذي مهد الأرض وجعل فيها السبل وأنزل الماء من السماء فأخرج به النبات والأنعام وجعل السمن، وأيضاً ذكر أنه معبود في السماوات والأرض ورب السماوات والأرض ورب العرش، كل ذلك مناط الحمد المرموز له بلفظ: ﴿حَمْدٌ﴾، فالحمد لله رب العالمين.

النسبة هنا أصيغت إلى السماوات والأرض وأصيغت إلى العرش، فيرجع مدار إسعاد أمة الإسلام إلى معرفة العوالم كلها ونسبة الله لها، وهذا هو الذي بيناه في سورة «الفاتحة» فارجع إليه، فإنها أشارت لمجامع العلوم، وكان سور آل حم جاءت مفصلات للمحمد المذكور في «الفاتحة» وقد جعلت آل حم رياض القرآن، ومعلوم عند أكابر الحكماء من أمتنا الإسلامية أن رياض الجنة العلوم، فالفاتحة بها تفتح أبواب الجنات وهي العلوم عند الحكماء في الإسلام، وتفتح أبواب الجنات الحسية عند العامة، فليس يعقل جنات العلم إلا الذين أدركوها في هذه الدنيا، فهؤلاء يتمنون جنات العلوم ولا تهمهم الجنات المحسوسة، والعامة وصغار العلماء لا ينظرون إلى الجنة المحسوسة، ففي هذه السورة أشير إلى مجامع الحمد بالآيات التي ذكر فيها السماوات والأرض، وأضيف الرب إلى العرش تارة وإلهما تارة أخرى، وكذلك شهدت الفطر بأن الله خالق ذلك كله، وهذا القول منزل للأمة الإسلامية كلها عريشها وعجميها، إنما الذي يدهش العقول ويحير الألباب أن أبناء العرب اليوم مسؤولون أمام الله وهم نائمون.

يا أبناء العرب، يا من أنتم في شمال أفريقيا في تونس والجزائر ومراكش ومصر والشام والعراق واليمن والحجاز وغيرها، أنتم نيام، ألا تطفرون، ألا تفكرون، اسمعوا كلام ربكم، يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، ووصف هذا القرآن بأنه عالي المنزلة، حكيم النظم والمعنى، ثم في نفس هذه السورة قال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الآية: ١٤]، وهذا أمر عظيم، فأبناء العرب اليوم مسؤولون عن هذا القرآن وحقه ونشره بين الأمم، إنكم يا أبناء العرب لا تقصرون أن تنشروا هذا القرآن إلا إذا كنتم أنتم للعلوم دارسين، وللحكمة عاقلين، حتى إذا نشرتموها نشرتم ما يشير إليه من العلوم، وليس معنى هذا أنكم تدرسون كل علم وكل فن، كلا. بل أقول: إن كل من اطلع على ما كتبه في هذا التفسير وقرأ بعضه بنظام في جميع القرآن فقد أدرك كيف يدعو إلى القرآن، إن الله يا أبناء العرب سائلكم فشحروا عن ساعد الجد، يا أبناء العرب غنم عن هذا



القرآن يم كان لكم من الصوالة والدولة ، وقام بنصره فريق من أمة العجم جراهم الله خيراً ، ولكن أنتم أصل اللغة ، فإذا نشرتم القرآن وكنتم عاملين بالحكمة انقادت لكم الأمم اتقياداً أديباً ، والأسم اليوم لا تعرف إلا الحجة ، فلتكن لكم جمعيات منظمة تدرس نظام هذه الدنيا ومقاصد القرآن مع بعض الإمام بعض اللغات .

يا أبناء العرب ، إن أهل أوروبا يريدون منكم شر دينكم . يا أبناء العرب ، أقول لكم ذلك عن علم ، فإني سمعت « اللورد هدلي » الإنجليزي لما حضر إلى الجامع الأزهر وهو يخطب يقول : إن ثلاثة أرباع الأمة الإنجليزية اليوم يريدون أن يسلموا . وما معهم إلا أنهم لا يجدون قوة علمية مع هذا اللورد ومن معه تقوم بنشر حقائق دين الإسلام ويكونون قوة يحتج بها من أراد اعتناق الدين أمام آباءه وإخوانه وأصحابه » ، فأينما ولى الأوروبي وجهة لا يجد عربياً واحداً ينصر هذا الدين ويقيم الحجة ويعلم الدين هناك .

يا أبناء العرب . هذا زمان مجدكم . يا أبناء العرب ، إن ربكم يقول : ﴿ وَسَرَفٌ تُسْتَلُونَ ﴾ [الزخرف : ٤٤] . أما نينا صلى الله عليه وسلم الآن فليس بمسؤول لأنه بلغ ، ونحن الآن المسؤولون ، نسأل بين يدي الله تعالى ، إن الأمم سئمت تلك الديانات الباردة والتي فترت ، ودينكم هو الذي يليق بالعصر الحاضر .

فإذا عرضتم عن نشره فاعلموا أن الله لكم بالمرصاد ، فالتار تحت الأجل في باطن ، والدار قد ظهرت في الأعمال الخيرية في أوروبا ، وأصبحت الأمم المقصرة في العلوم الواجبات تحت رحمة أصحاب النار الذين يرسلونها من طياراتهم ، فهوا من رقدتكم وافرؤوا العلوم كما أوضحت في هذا التفسير ، ثم لشكروا شهداء على الناس ، ولتكونوا حزب الله ، لتكونوا ناصري العلم والحكمة ، لتقوموا بتعدين النوع ، للإنساني بعد أن ترتقوا ، ليس في الأرض اليوم شعب يقدر أن يكون بهذا غير العرب . العرب قاموا بدورهم أيام القرون الأولى ولكن دورهم الحالي أهم وأعظم ، دورهم الحالي قراءة العلوم كلها ونشر القرآن بحكمته هو الذي يفهم الأمم أن العلوم المنتشرة في الدنيا يطلبها القرآن

قولوا يا أبناء العرب للأمم : هذا القرآن نزل بلغتنا ونحن نحفظه وتركنا العلوم وربنا الذي هو ربكم ورب كل شيء ألهمكم أن تستخرجوا العلوم من كنوزها في الأرض وفي السماوات ، فإذا هو أنزل إلينا لفظه وألهمكم ما يتضمنه من المعاني ، إن ربنا عدل حتى لا نقول نحن سادات العالم بالعلم والدين ، وحتى لا تقولوا أنتم نحن سادات العالم بالأمم ، فأعطانا ديناً حقاً ، وأعطاكم سره ، فعندنا لفظه وعندكم معناه ، ونحن اليوم نقرؤه عليكم ونبين مواضع علومكم منه ، وهي تتخلل كل سورة وكل آية ، بل الحروف الهجائية في أوائله تشير إلى مجامع علومكم ، فالتنا تفتخر عليكم ولسم تفتخرون علينا ، فإذا قلنا : هو ديننا نزل بلساننا ، تقولون أنتم : ولكن الله أظهر أسراراً على أيدينا ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرْبِّكُمْ ءَاتِيَةً فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ [النمل : ٩٣] يشير إلى الآيات التي ظهرت على أيدينا وقوله : ﴿ سَتَرْنَاهُم بِمِثْلِهِ فِي الْآفَاقِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [الصمت : ٥٣] كذلك ، فإذا أنتم حملتم لفظه وبعض معانيه ، ونحن قرأنا ما هو مقصوده ومغراه ، والله هو الذي أحوج أهل الشرق



لأهل الغرب كما أخرج أهل الغرب لأهل الشرق، فهؤلاء بديتهم وهؤلاء بعلمهم، وهذا مما يشير له الحديث: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب قرب مبلغ أوعى من سامع»، فنحن المبلغون وأنتم المبلغون. والله أراد أن تتعارف وتعلم هذا يتم التعارف، فنحن معاشر الأوروبيين أخذ آباؤنا، لعلم عن آباءكم، وآباؤكم أخذوا العلم عن أمم أخرى، وسحن دخلنا العلوم من أموابها وأظهرناها فقرأتوها، فبنا الفضل في حفظها وارتقائها، ولكم الفضل في حفظها سابقاً وفي حفظ الدين الإسلامي سبهاً ولاحقاً هذا هو الرمان الذي يقال فيه هذه المحاورات، والله هو الولي الحميد.

واعلم أن هذا الأسلوب من الدعوة هو الذي سينشر في مستقبل الزمان، وهو بعض الذي يقصد من قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣]، وهذا ظهور حجة وبيان، وقد ظهر كثير من ذلك أيام الحروب الصليبية، فإن أهل أوروبا كانوا كالوحوش جهلة ذلك التاريخ، ثم أخذوا في الرقي شيئاً فشيئاً، ولما جاءت الحروب الصليبية خلعوا لباس الجهالة ولبسوا لباس الحكمة، وأدركت من ذلك:

(١) إن البابا كان معتبراً عندهم كالعقرب عند المسلمين وكان له الملك السياسي في الأرض التي تحت سلطته، وقد ملك أهل إيطاليا سنة ٧٢٦ ميلادية الموافقة سنة ١٠٨ هجرية البابا عليهم، فجعلوه رئيس النصرانية، ثم توسع أتباعه في ذلك قرناً بعد قرن حتى صاروا يولون من يشاؤون ويعزلون من يشاؤون من ملوك أوروبا.

(٢) وكان لكل ملك تاج ولهم ثلاثة تيجان.

(٣) وكانوا إذا ركبوا يمسك لهم الركاب ملوكهم.

(٤) وإذا أمروا بمحاربة أمة لا يخالفهم أحد.

(٥) ويحرقون من خالفهم بالار وهو حي.

(٦) وكان البابا مرة ألزم امبراطور ألمانيا أن يقف حافياً ثلاثة أيام في فصل الشتاء أمام باب

قصره ليطلب منه الغفران.

(٧) ورفض البابا مرة برجله تاج ملك جرميا حيث كان جاثياً أمامه يطلب الغفران.

وبهذه الأعمال أخذت سطوة البابا تسقط شيئاً فشيئاً إلى سنة ١٢٨٨ هجرية، فدخل الإيطاليون

عاصمة مملكة البابا وأخذوها منه وأبقوه رئيساً على الكاثوليك ومقره في الكنيسة الرومية. وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى والثانية، والحمد لله رب العالمين.

### اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾

هذه الآية وأمثالها كثير في القرآن قد تقدم القول عليها في غير ما موضع، فإن النوع الإنساني

لكونه في هذه الأرض التي تعتبر أنها في الطبقة المتأخرة من العوالم ليس كاملاً كل الكمال، فهو في عالم متأخر يعاشر الحيوان الذي لا رأي له، بل يسير بما فطره الله عليه، فأدنى الإنسان قريب من الحيوان، قل فيه المفكرون الذين يجتازون تلك الأسوار المنيعه، والحصون الشاهقة، والأشواك الشائكة، والطرق

الوعرة، والبحار الواسعة، والجبال الشاهقة الفاصلة بينه وبين التفكير، إن الناس خلقوا بين أوهام وآراء تقف أمامهم سداً وحائلاً أشد مما ذكرناه، فإذا ما أثار الله بصائر الناس هدموا تلك الحصون، وأزادوا تلك الجبال، وكسروا تلك الحوائل، وعبروا الأنهار، ووصلوا إلى الحقائق سالين، وكثير منهم يهلكون أثناء الطريق لعدم قدرتهم على تلك المشاق العظيمة.

هذا كله من التقليد الذي ملك مشاعر هذا الإنسان الذي يعيش بالتقليد ويموت على التقليد، بل جميع الديانات تقليد، فالمسلم والوثني والتصرامي كلهم مقلدون، متبعون لا مستعدون، والله أظهر قهره للإنسان بهذه الأحوال ليفكر المفكرون، ويعتبر المحثرون، ويخرج في كل أمة محثرون عاقلون، وقوله تعالى في هذا المقام: ﴿قُلْ أُولُوْا حِجَّتُكُمْ بِأَفْذَىٰ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ﴾ [الزخرف: ٢٤] فتح باب للنظر والعلم، إن الأمة الإسلامية في العصر الأخيرة غفلت عن هذا النور، فهم أمروا بهذه الآية أن يتبعوا ما هو أهدي وما هو أحسن، كما في آية أخرى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]، فحين مأمورون باتباع الأحسن وباتباع الأهدى في كل زمان، هذه فتح باب للنظر في كل صناعة وكل علم، فلندرس طرق البحار والهواء والحرب والسلام والسياسة وتتبع ما هو أسلم لنا، هذا هو الدين هذا هو القرآن، وما سواه ضلال. ثم الكلام على اللطيفة الثالثة.

**اللطيفة الرابعة في قوله تعالى: ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّزَامٍ كَذِبُونَ﴾**

**مع قوله: ﴿وَقَالُوا بَشَآءَةُ السَّٰحِرِ أَذْغَىٰ لَنَا رُتْبًا﴾**

**وقوله: ﴿فَلَوْلَا أَلْفُ لَآلِئَةٍ مِّنَ السَّٰجِدَاتِ عَظِيمٍ﴾**

**مع قوله: ﴿فَلَوْلَا أَلْفُ لَآلِئَةٍ مِّنَ السَّٰجِدَاتِ عَظِيمٍ﴾**

الناظر في هذه السورة يرى أمر القصص واضحاً، فإن بيا موسى عليه السلام فيه مسائل كثيرة نذكرها ما يناسب المقام. إنه تعالى ذكر قول مشركي مكة: هذا سحر، وأتى من قصص موسى عليه السلام بما يناسبه فقال: ﴿وَقَالُوا بَشَآءَةُ السَّٰحِرِ﴾ [الزخرف: ٢٩]، وأيضاً هزم الله فرعون ونصر موسى فهكذا محمد صلى الله عليه وسلم يكون مثله، وقد تم ذلك فإنهم قالوا: ساحر، كما قال قوم فرعون لموسى، ثم نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما نصر موسى، وأيضاً قال مشركو مكة: إن لأولى بالنبوة الرجل العظيم في المال والجاه، وهكذا قال فرعون: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّثْلُ مَا يَصْرُفُ﴾ [الشع: ٢٤]، أي من تحت يدي، وقال أيضاً: ﴿فَلَوْلَا أَلْفُ لَآلِئَةٍ مِّنَ السَّٰجِدَاتِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٥٣]، أي إن النبوة إنما تكون لمن أعطي الملك وعزة الحياة الدنيا، وكانت نتيجة ذلك أن نصر موسى، وهكذا محمد سيكون شأنك وقد تم ذلك.

واعلم أن هذا المقام يفتح لك باب العكس في قصص القرآن ويدلنا أن هذا القصص غير مقصود لذاته فيؤتى به بالشواهد التي تكون تسلياً للنبي وللمؤمنين وحكمة، وهذا يدلنا أن التواريخ ليست مقصودة لذاتها، بل يراد بها الحكمة والعلم وانتهاج الخطة المثلى، فلنرجع إلى قصص القرآن ولنمكر في المقصود منه لا في أصل القصة وحقائقها، فإن ذلك ليس مقامه بل مقامه الاعتبار والحكمة والنتائج وهذا من عرائب الحكمة والعلم فالحكمة في ذلك أن لا يترس التاريخ إلا لنتائج ولا يترك

سهلاً، بلا تنظيم ودروس، وتتمتع نتائجه مناراً تهتدي به الأمة الإسلامية، فليقرأ المسلمون تاريخهم، وليأتوا بمقاصده الحكيمة، والله حكيم عليم. انتهت اللطيفة الرابعة.

### اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا حَاةٌ مَّا قَالْ يَنْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَبْسُ الْقُرَيْشُ﴾

وقوله: ﴿الْأَجْلَاءُ يَوْمَئِذٍ يَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

في هذه الآيات أصول المحبات والعداوات، إن المحبة لا تكون إلا بأسباب، ولا محبة بلا سبب، فمن قال: أنا أحب فلان؛ ظاناً أنه لا سبب له فهو جاهل، بل الحب حان: حب في الله وحب في غير الله، فأما الحب الذي هو في الله فهو المبي على العلم والطاعات والحكمة، ولذلك ترى الذين استووا في أخلاق واحدة وعلوم متحدة وعقائد صادقة تكون بينهم المودة والمحبة على مقدار تكامل هذه الصفات فيهم، وكلما تباعدت الصفات تقاصرت المحبة، حتى إذا ما تنافرت أغلها حصل التنافر العظيم، فمن كانت موداتهم ترجع إلى الطاعات فحبهم في الله، ومن كانت موداتهم على الشرور كالقتلة والفسقة فهي لغير الله، ومستحيل أن تكون محبة بلا سبب، فإذا قال امرئ: أنا أحبك لله ووطنه أنه لا سبب له فهو مخطئ، وعلى ذلك إذا أحب الإنسان أباه وأستاذه وتلميذه والصانع الذي صنع له هذا: فكل هذا الحب في الله، لأن الأسباب التي أوجبت الحب لا معصية فيها، لأنها إما مباحة، وإما واجبة، أو منلوبة.

### نتائج تلك المحبات

وتكون نتائج تلك المحبات بقاء ما كان أصله الطاعة وانحلال ما كان أصله المعصية، وبيانه أنك ترى القتل والفسقة والذين يشربون الخمر وأمثالهم يحتمعون ويتحابون، فإذا وقفوا أمام القضاء أقر كل منهم على صاحبه بقتل أو بسرقة، فذهبت تلك المودات، وصاعت تلك الصداقات، فهذا الذي نراه في الدنيا هو بعينه ما يرى يوم القيامة وبعد الموت، فإن من أصل جاهلاً يعرف بعد الموت أن ضلاله من إضلال قرينه فيكرمه يوم لا يقع ذلك ولا الندم على ما حصل فأما المتقون الذين كانوا على الصلاح وعلم الحقائق فإنهم بعد الموت لم يروا ما يناقض مودتهم ومحبتهم. فتزيد الألفة الحاممة كما تهدمت الألفة العاسدة. هذا معنى قوله تعالى: ﴿الْأَجْلَاءُ يَوْمَئِذٍ يَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]. انتهت اللطيفة الخامسة.

### اللطيفة السادسة: في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾

تقدم أنك قرأت أن الضمير يرجع للقرآن لأنه مشتمل على بيانها، فهو مبين لأمر الساعة، وهذا الرأي على غير ما قال به جمهور المفسرين، فإنهم قالوا: إن الضمير يرجع لعيسى عليه السلام، وفي هذا الاحتمال وجهان:

الأول أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ونزوله يعلم به قرب الساعة، وقرئ: «علم» كقصر، أي: علامة على قرب الساعة.

الثاني: أن إحياء الموتى بإذن الله دليل على أن الله قادر أن يحيى الموتى يوم القيامة.

فهاهنا يكون الوجه الأول والوجه الأخير لا دليل فيهما على نزول عيسى آخر الزمان . والوجه الثاني هو الذي يدل . ولذلك ترى التفتازاني وبعض العلماء لم يجعلوا في الآية دليلاً على نزول عيسى عليه السلام .

إذا عرفت ما ذكره العلماء في القرآن فهل لك أن تسمع الأحاديث الواردة في الصحيحين في أمر عيسى عليه السلام .

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عادلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » . وفي رواية أبي داود قال : « ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل فيكم » الخ . وفي حديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم » .

وهناك روايات أخرى ليست في الصحيحين مثل : إنه يقتل الدجال ، وإنه يأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن .

هذا ما جاء في الروايات وقد علمت ما صح منها فأما ما عداها فليست عن الشيخين ، ومحصل الكلام في أمر عيسى عليه السلام أن القرآن لم يصر عليه فإن في الدليل احتمالاً . وأتى في الصحيحين ما سمعته ، وما زاد فليس فيهما .

### الكلام على المهدي

واعلم أن الكلام على المسيح يستدعي الكلام على المهدي ، وغير من كتب في أمره هو العلامة ابن خلدون ، لقد عقد فصلاً لهذا الموضوع ، هكذا : « فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك » . وقد ذكر في هذا الفصل الأحاديث الواردة في المهدي ونزوله في آخر الزمان ، وآراء المتصوفة وكبار الشيوخ ومحض الموضوع تمحيصاً

### الأحاديث المعروفة

ذكر الأحاديث التي رواها الترمذي وأبو داود والبزار وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبو يعنى الموصلي ، وذكر أنهم أسندوا تلك الأحاديث إلى الصحابة رضي الله عنهم ، مثل : علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري ، وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وقرة ابن إياس ، وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث . وقال : إن تلك الأسانيد عارضها قوم بالإسكاف ، والمعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل ، ومن جملة الأحاديث ما رواه أبو بكر الإسكافي : « من كذب بالمهدي فقد كفر ، ومن كذب بالدجال فقد كفر » . وقال في طلوع الشمس من مغربها مثل ذلك . ويقولون : إن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وضاع للأحاديث .

وهناك ذكر الأحاديث الكثيرة مثل أن المهدي يكون اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه على اسم أبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد أطل في ذلك واستوفى المقام ، وكنت أود الإطاعة

بذكره ولكن المقام لا يحتمل ذلك في مثل هذا التفسير. ثم قال: فهذه جملة الأحاديث التي أخرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل، والأقل منه، وقد تقدم الكلام في هذا الموضوع مطولاً في أول سورة «الحج» فارجع إليه إن شئت.

### آراء الصوفية وكلامهم في أمر المهدي

ذكر العلامة ابن خلدون في هذا المقام أن السلف الصالح من الصوفية ما كانوا يتعرضون لمثل هذه الأمور، فلا يذكرون المهدي ولا خروجه وكانوا يحرصون على المجاهدة وتناجها، وكان الإمامية والرافضة من الشيعة يرجع كلامهم إلى التبري من الشيعين أولاً ثم حدث فيهم القول بالإمام المعصوم وألفوا كثيراً في ذلك، وجاء الإسماعيلية منهم فادعوا ألوهية الإمام بنوع من الحلول، وآخرون يدعون رجعة من مات من الأئمة على طريق النسخ، وآخرون ينتظرون مجيء من يقطع بموته منهم، وآخرون ينتظرون عود الأمر من أهل البيت مستدلين بتلك الأحاديث المطفون في أسبدها، ثم ظهر عند المتأخرين منهم الكلام في الكشف ومعرفة ما وراء الحس والقول بالحلول والوحدة، فشاركوا الإمامية والرافضة القائلين بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم، وهكذا القول بالقطب والأبدال، وهو يحاكي ملهب الرافضة في الإمام والنقباء، وأشربوا أقوال الشيعة، وظهر في كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة مثل ذلك في العاطفي المنظر كل ذلك مبني على أصول واهية ومن هؤلاء ابن سبعين.

وقال ابن عربي فيما نقل ابن أبي واطيل عنه: وهذا الإمام المتظر من أهل البيت من ولد فاطمة. وظهوره يكون بعد مضي ستمائة وثلاث وثمانين سنة، ولما انصرم هذا العصر ولم يظهر أخذوا يؤولون ولم يتم شيء.

قال: وزعموا أن خروج الدجال يكون سنة ثلاث وأربعين وسعمائة من اليوم الممدي الذي ابتداء وفاته صلى الله عليه وسلم ونهايته ألف سنة.

وذكر الكندي أن هذا الولي يجدد الإسلام، ويظهر العدل، ويعتق الأندلس، ويصل إلى رومية ليعتقها، ويسير إلى المشرق فيفتحها، ويفتح القسطنطينية، ويصير له ملك الأرض، فيقوى المسلمون. ويعلم الإسلام، ويحدد لذلك سنة سبعمائة وثلاث وأربعين، ثم يعصب ذلك سبع سنين للدجال. ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصر، فيصلح الدنيا، وتمشي الشاة مع الذئب وأطال في ذلك رحمه الله وأناز قبره وأنعم عليه بالنظر لوجهه الكريم.

إنني حينما أقرأ أمثال هذا في كتب أسلافنا يأخذني الأسف على هذه الأمة المسكينة التي كثر فيها الخبط والخطب والتحريف، حتى إن أكبر العلماء يفضل في مثل هذه الأمور، ومن العجيب أنه ينقل عن متصوفة عصره ما تسمعه من متصوفة عصرنا، وكل له خبط وخطب وأمانتي وأصايل.

وقال إنه سمع في عصره عن المسمى أبا يعقوب البادسي كبير الأولياء بالمغرب في أول المائة الثامنة أن ظهور المهدي قريب. فالأولون والآخرون يقولون ويتظنون وتذهب الأعمار ولا يحصلون على طائل.

### رأي العلامة ابن خلدون

يقول: إن الملك لا يقوم إلا بشوكة وعصية. يقول: وعصية الفاطميين في زمانه قد تلاشت. وهكذا قريش أجمع. وظهرت أمم غلبت عصيتها عصية قريش، ثم قال: إن بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة بني حسن وبني حسين وبني جعفر. قال: فإذا صح ظهور مهدي فليكن منهم. وملخص كلامه أنه لا يظهر إلا في عصية. وأما مجرد النسبة إلى آل البيت فلا يكفي.

وقد ذكر جماعة ممن قاموا بدعوة المهدوية ولا عصية لهم قتلوا. مثال ذلك أنه قام رجل يتحلل التصوف وادعى المهدوية برباط مائة لأول المائة الثامنة، فاتبعه خلق كثير من السوس، فهدس عليه رؤساء المصامدة من قتله بياتاً وانحل أمره. وكذلك ظهر قبله بمسنيين قليلة رجل يسمى العباس وادعى أنه الفاطمي واتبعه قوم، ودخل مدينة فاس عنوة وأحرق أسواقها، ودخل غيرها فقتل في المزمة غيلة وانحل أمره.

### فكرة عامة في مسألة عيسى عليه السلام والمهدي

قد رأيت أن المهدي أحاديثه مطعون بها، وليس له في القرآن ذكر. وقد ظهر بعد أيام العلامة بن خلدون الشيخ السنوسي، ويقول أتباعه إنه المهدي المنتظر. وهكذا ظهر في السودان المهدي السوداني وهو اسدي تركته دولة إنكلترا حتى استعمل أمر التعايش بعده. وانقضت عليه بعساكر بلادنا وعساكرها وهي تحكم بلادنا المصرية. فأرالت الملك وانتهى أمر المهدي أحمد. وقد طهر في الإسلام بعد ابن خلدون أبصاً من قال إنه هو عيسى. وهو بهاء الله في بلاد الفرس، وأتباعه يسمون البهائية، ولهم انتشار في أوروبا وأمريكا.

وظهر في زمان رجل في الهند جعل نفسه عيسى المنتظر. ويقال إنه نسخ الجهاد وأقر لإنكلترا بأن تحكم المسلمين وهو بذلك مستبشر فرح وهو الملقب بالقاداني.

فيا ليت شعري ماذا ينقذ الإسلام من هذه المصائب التي حلت به. خرج المهديون وقد كثروا، فمنهم من قتل ومنهم من بقي ملكه سنين ومئات السنين ثم ذهبت دولهم، وخرج الذين يقولون إنهم هم نفس عيسى لموعد به في القرآن احتشالاً وفي الحديث صريحاً، والأمة في ذلك لا تعرف كيف يكون المخرج.

وإذا كان في الإسلام الآن «عيان» ولكل عيسى منهم أتباع فرما جاء بعدهم غيرهم وهكذا. إن هذا تفريق لدين الإسلام وإضعاف له، فالعامة يخرفون بالمهدي قديماً وحديثاً، ويرون من يقول: أب عيسى، فيحار أمر الناس في ذلك، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].

### رأي المؤلف

اعلم أن لأمة الإسلامية لا مخرج لها من الجهالة العمياء والذلة إلا بدراسة العلوم والوقوف على الحقائق. ليكن فيها اختصاصيون في العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخ والحديث والتصوف، وهكذا حتى يقف الخواص على حقائق الدنيا. وإذن يسهل عليهم معرفة الحقائق، أم رأيي في المهدي فواضح فقد قام بالأمر العلامة ابن خلدون وأظهر الحقيقة ماصعة.

وأما الكلام في عيسى عليه السلام : فاعلم أنه أقوى من المهدي لأنه جاء في الصحيحين وجاء أنه يجعل الدنيا دار سلام ، ويكون على دين المسيح الخ . وملخص ذلك أن هذه الأرض التي نسكنها تتبدل حالها أجمل مما نحن فيه . وإذا نظرنا نظرة صادقة لهذا الموضوع : أبقا أن ذلك لا يتم في يوم أو سنة أو قرن ، لأن انقلاب الإنسانية من هذه الحال إلى تلك الحال يحتاج لقرون . فإذا عاش عليه السلام في الأرض سبع سنين أو أكثر أو أقل كما في الروايات الواردة ؛ فهذه المدة لا تقلب الأمم ، لأن هذه ليست سنة الله ، وهو عليه السلام ترك إلى الأرض قديماً فرجع الناس لحالهم ، بل أرادوا صلبه فشبهم . وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وأمر الدنيا بعدة معلوم . فإذا نزل المسيح مرة أخرى لا يكون إلا بعد انتقال الأمم من هذه الحال تدريجاً إلى حال تصبح الأرض فيها أشبه بالفردوس ، ولعل العقول إذ ذاك يكون لها شبه علم بنزوله عليه السلام : فإذا نزل ثقلته بالقبول . هذا ما يمكن أن يقال والله أعلم .

### فائدة هذا الموضوع كله

هأنذا قرأت الأحاديث الواردة في المسيح عليه السلام ، وقد دخل في جملة الأمور الاعتقادية في الأمة وإن لم يكن صريحاً بعه في القرآن . ولكن أحاديث الشيخين لهما منزلة القبول في الأمة . وإذا نريد أن نعرف فائدة هذا الاعتقاد فنقول :

لقد علمت مما أسلفنا في هذا الضير أن الأمة الإسلامية عليها أن تقوم بما عليها للإنسانية ، فهم خير أمة أخرجت للناس ، وهم شهداء الله على الناس كما أن الرسول شهيد علينا ، وهذا الدين وعهد الله بظهوره على جميع الأديان ، فهذه وأمثالها نرجع إليها لأنها ظاهرة واضحة ، وإذا ضممنا إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونحن معاشر أمة الإسلام في الأرض قائمون بشريعته ، فنحن إذن يجب أن نكون رحمة للعالمين ، وعلى هذا يكون المسلمون يوماً ما يقودون الإنسانية إلى السلام العام والإنسانية المتألصة ، وتكون الأمم بسبب نشر المعارف والعلوم قد اقترمت من السلام العام . وتكون أمة الإسلام قد أصبحت صاحبة الفضل الأكبر في ذلك ، إذن تسري الروح العيسوية في العالم بسبب الإسلام وظهور حقائقه الموعود بها بمثل قوله تعالى : ﴿ سَأُزِيكُمُ النَّبِيَّ فَلَا تَسْتَفْجَلُونِ ﴾ [الأنبياء : ٢٧] ، ومثل : ﴿ سَيُزِيكُمُ النَّبِيَّ فَنَقَرِفُونَهَا ﴾ [العمل : ٩٣] ، ومتى سرت الروح العيسوية في الأرض بسبب دين الإسلام فهناك حين يظهر المسيح يجد الأمة مستعدة للسلام العام ، وسواء أنزل هو بنفسه أم كانت النفوس قد أشريت السلام فيكون ذلك رمزاً ، فمثل هذا لا نتعرض له ، فهو خاص بعلم الله تعالى ، والذي في قدرتنا أن نقوله : على المسلمين اليوم أن يأخذوا دورهم في الرقي ، وأن يكونوا دعاة الإنسانية والسلام والمودة وأن ينشروا العلوم ، ويكون الإسلام ممزوجاً بما كشفه الناس في العصر الحاضر ، وتكون دعوته قائمة بنفس العلوم كما سطرناه في هذا التفسير ، أما أن يقوم في كل قرية رجل ويجعل له أتباعاً ويقول أنا المسيح ، فهذا ما لا يطيقه الإسلام ، وإذا كان هؤلاء الذين ظهروا كل واحد منهم هو المسيح فأين السلام في الأرض ؟ وما هذا التعدد ؟ مع أن عيسى واحد لا اثنين . وكيف نرجع أحدهما على الآخر ؟ وأين السلام في الأرض



فالقول العدل أن الأمة الإسلامية التابعة للمذاهب المختلفة . يجب على رؤسائها أن يوجهوا همهم إلى تعميم التعليم وإكثار المدارس ونشر فكرة العلوم مبروجة بالدين كما أوصحاء ومتى تنورت الأذهان ووضعت الطرق طاحت تلك الدعاوى من النفوس ، ي إنما لا نشعل أنفسنا بتكذيب أحد من مشايخ الطرق ولا العيسويين ولا المهدويين ، ولكن نقول : ليقراً أتباع هؤلاء الشيوخ العلوم فيعلمون الحقائق ، وربما كان أساذنتهم هم الذين يمنعونهم العلم خيفة اطلاعهم على الحقائق ليستصغرون شأنهم ، فأننا أوصي قراء هذا التفسير أن يذبعوا بين الأمة العلم والحكمة وبذلك وحده يظهر المسلمون ويكونون خير أمة أخرجت للناس ويستعدون للروح العيسوية حتى إذا جاء أوانه فهموه فنزل فيهم . وأما مادام المسلمون على هذا المنوال فكيف ينزل المسيح في قوم جاهلين ربهم ونظامه وجماله وحكمته .

ولتصح أيها الذكي الأمة أن تطلع عن انتظار من يأتي إليهم من المهديين ، فوالله لا سعادة لأمة إلا بجدها واجتهادها . إن نفس الأنبياء لم يرسلوا إلا في أوساط تناسهم . فيرق الشعب نفسه بالعلم والعمل والحب العام . ويتنظر بعد ذلك نعم الله عليه . فليس بقلب المسيح طائعتهم بل يأتي إليهم وهم مستعدون للسلام العام تم الكلام على اللطيفة السادسة ، والحمد لله رب العالمين .

#### اللطيفة السابعة: في قوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾

اعلم أن النصارى بعد رفع المسيح عليه السلام مقرين بالوحدانية ولعيسى بالرسالة . ثم بعد رفعه دخلت شبه فانقسموا ثلاث طوائف : ملكانية . ونسطورية . ويعقوبية .

فالملكانية مصرحة بالتثليث فهم يقولون : الآلهة ثلاثة : المسيح . وأمه . والله . ويقولون . إن المسيح ناسوت كلي قديم . ومريم ولدت ولداً أزلياً والله هو الأب . وعيسى هو الابن . إطلاقاً حقيقياً عدهم . وأما النسطورية فإنهم يقولون : إن الكلمة أشرقت على جسد عيسى كإشراق الشمس على كوة أو بلور .

وأما اليهقوبية فيقولون : انقلبت الكلمة لحمأ ودمأ فصار الإله هو نفس المسيح . وإلى الملكانية الإشارة بقوله تعالى : ﴿لَقَدْ صَغَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة : ٧٣] . وإلى اليهقوبية الإشارة بقوله تعالى : ﴿لَقَدْ صَغَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة : ١٧] . ثم إن الملكانية هم المسمون الآن كاثوليكية . فأما اليهقوبية والنسطورية فهؤلاء ليسوا في أوروبا وربما يكونون في الشام ومصر والعراق والحبشة . وإنما الذي حدث في أوروبا هم مذهب البروتستانت والكاثوليكية . والبروتستانت يقرون بالبعث . والبعث إما بالأرواح والأجساد ، وإما بالأرواح فقط ، خلاف بينهم . ثم إن لفظ كاثوليكية كلمة مدح لأنها كأهل السنة عندنا . ورئيس المذهب الكاثوليكي هو البابا برومة في دولة إيطاليا . فله اليوم الرئاسة الباطنية كالنظف عبد المسلمين وكمشايخ الطرق ، وتقدم قريباً ظلم البابا لأهل أوروبا وملوكها فاسخطوا ودهست رئاستهم . ثم إن الكاثوليكية بقوا على مذهبهم إلى القرن التاسع الهجري . فظهر منكرون للبابا برومة فصاروا مسمون المنكرين «بروتستانت» وهي كلمة أشبه بكلمة الخوارج أو المعتزلة عند المسلمين

وملخص ذلك أن الخلاف بين الكاثوليك والبروتستانت هو البابا، فمن اعترف بابا رومة فهو كاثوليكي، ومن لن يعترف به سموه بروتستانتي، فيأنف ويقول: أنا كاثوليكي. وإن كان لا يعترف برئاسة البابا، والبابا من جملة الأساقفة، ورتاسة الأساقفة ليست خاصة به، بل هي له ولأسقف الإسكندرية وأسقف القسطنطينية، فأما الكاثوليك فلا يعترفون إلا بابا رومة، وبعض البروتستانت أيضاً لا يقر بالتثليث، لأنهم نظروا في كسب الإسلام فاعترفوا بالوحدانية، ويجعلون عيسى عبداً لله عبده ورسوله، وهم مع الكاثوليك فيما بقي من العقائد.

وهناك فريق من البروتستانت باق على التثليث، ويكون الفرق بينهم وبين الكاثوليك عدم الاعتراف بالبابا وحده، ثم إن الصوم يقول البروتستانت: إنه سنة، ويقول الكاثوليك: إنه فرض، وهو مدة (٤٠) يوماً يتركون الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى غروبها.

وأما البروتستانت وبعض الكاثوليك الذين ضمنت عقيدتهم، فهم يجوزون تناول الطعام والشراب. ولكن يمنعون اللحم كله وما تولد منه كاللبن والسمن، إلا الخوت فإنهم يأكلونه في حال الصيام ويأكلون الخبز والحلوى، وعندهم فرقة يسمونها اللاتينية، وفرقة يسمونها أهل الديانة الروسية «أورثوذكس»، وذلك لأنهم لا يعترفون بالبابا رئيساً، وهم موافقون للكاثوليك في كل شيء. وهؤلاء جميعاً يمتنعون بأنهم كاثوليك فيكذبهم أخصامهم قائلين لهم: أنتم فرقة لاتينية أو أورثوذكس.

وعلم أن الفرنسيين دخلوا دين الصاري سنة ٤٩٦ ميلادية وهم كاثوليك وبروتستانت، ومنهم من لا يقر بإله في باطنه، وكان ابتداء ملكهم سنة ٤٢٠ ميلادية، وأصل ملكهم قبل الميلاد بنحو خمسمائة سنة، ولم يتم الاستقلال فيما بين التاريخين، فحكمهم اليونان فالرومان فاستقلوا، وكانوا يعبدون الأصنام التي على صور الكواكب كالهنود.

ودولة الإنجليز التي ابتداء ملكها قبل الميلاد بنحو خمس وخمسين سنة لم يستقلوا إلا سنة ٢٤٣ هجرية وهي سنة ٨٢٧ ميلادية ودخلوا النصرانية سنة ٥٩٦ مسيحية، وذلك قبل الهجرة بست وعشرين سنة. وفيهم الكاثوليك والبروتستانت والذهرية، وحصل بينهم وبين الفرنسيين حرب من سنة ١٣٣٧ م الموافق سنة ٧٣٨ هجرية إلى سنة ١٤٥٣ م الموافق سنة ٨٥٧ هجرية ويسمى حرب المائة سنة.

دولة النمسا أوستوريا: أكثرهم من التار، ابتداء الملك سنة ٢٣ ميلادية، والاستقلال سنة ٩٨٢ ميلادية الموافق سنة ٢٤٨ هجرية، ودخولهم النصرانية كالدين تقدموهم.

الدولة الجرمانية: ابتداء الملك سنة ٥٤ ميلادية، والاستقلال سنة ١٣١٥ ميلادية الموافق سنة ٨١٨ هجرية.

دولة المسكوف: استقلالهم التام سنة ١٦٢ ميلادية الموافق سنة ٢٤٨ هجرية، وكانوا يعبدون الأوثان ودخلوا النصرانية سنة ثلاثمائة وخمس وسعين هجرية، فهم الأمة الوحيدة التي تأخرت في دخول النصرانية إلى ذلك الزمن.

وأما بقية دول أوروبا فإن دخولها في النصرانية في أواخر القرن الخامس الميلادي، فتكون النصرانية في أوروبا الآن نحو ألف وأربعمائة سنة، ومذاهبهم الكاثوليك والبروتستانت واللاتين.

والأرثوذكس، ثم الكاثوليك هي عين الملكانية، وأما النسطورية واليعقوبية فقد حذفتا من العرب، وربما كانت في الشرق، والله أعلم. وقد تقدم ملخص هذا في سورة «آل عمران». وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة السابعة من اللطائف الخاصة، والحمد لله رب العالمين

### اللطائف العامة للسورة كلها

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

مع قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾

لأجعل الكلام على الآيتين في مقامين: المقام الأول: في غريب اللغة العربية في القرآن.

المقام الثاني: في نفس الأمة العربية وهالك بيانها:

### الكلام على المقام الأول: في غريب اللغة العربية في القرآن

تقدم في أول سورة «حم. فصلت» الكلام على الألفاظ التي دخلت في القرآن من قبائل

المختلفة ومن اللغات التي ليست عربية، كالفارسية والهندية الخ. وأريد هنا أن أذكر نذرة يسيرة في

الكلام على معرفة غريبه، فقد جاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» تحت العنوان التالي ما نصه:

### النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه

أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم: أبو عبيدة وأبو عمر الراهد وابن دريد، ومن

أشهرها كتب العزيزي، فقد أقام في تأليفه خمسة عشرة سنة يحرقه هو وشيخه أبو بكر بن الأساري.

ومن أحسنها المفردات للراغب، ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين. قال ابن الصلاح:

وحيث رأيت في كتب التفسير، قال أهل المعاني: فالمراد به مصنفو الكتب في معنى القرآن، كالرجاج

والفراء والأخفش وابن الأنباري، انتهى.

وينبغي الاعتناء به، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أعربوا القرآن

والتمسوا غرائبه»، وأخرج مثله عن عمرو بن مسعود موقوفاً، وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً:

«من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف

عشر حسنة» المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند

النحاة. وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقهه ليست قراءة ولا ثواب فيها، وعلى الخائض في ذلك

التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالطن، فهذه الصحابة وهم العرب العرباء

وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم

يقولوا فيها شيئاً، فأخرج أبو عبيدة في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن

قوله: ﴿وَفَكَيْهَةٌ وَأَبَتْ﴾ [عبس: ٣١]، فقال: أي سماء تظلني، أو أي أرض تقلني. إن أنا قلت في كتاب

الله ما لا أعلم؟ وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المسير: ﴿وَفَكَيْهَةٌ وَأَبَتْ﴾ [عبس: ٣١]

فقال: هذه الفاكية قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهُو الكلف يا عمر. وأخرج

من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعريبان يحتصمان

في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها.

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: ﴿وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا﴾ [مريم: ١٣٠] فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئاً. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله لا أدري ما حناناً. وأخرج الفريابي: حدثنا إسرائيل حدثنا سمالك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعاً: غسليين، وحناناً، وأواء، والرفيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة. قال: قال ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله. ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٨٩] حتى سمعت قول بنت ذي يزن: تعال أفتحك، تقول: أخاصمك. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسليين ولكنني أظنه الزقوم.

### فصل: معرفة هذا الفن للمفسر ضرورة كما سيأتي في شروط المفسر

قال في البرهان: ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة أسماء وأفعالاً وحروفاً، فالحروف نقلتها تكلم النحاة عن معانيها، فيؤخذ ذلك من كتبهم، وأما الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة، وأكبرها كتاب ابن السيد، ومنها التهذيب للأزهري، والتهكم لابن سيده، والجامع للمقازي، والصحيح للجوهري، والبارع للفارابي، ومجمع البحرين للصاغاني، ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية، وابن الظريف والسرقسطي، ومن أجمعها كتاب ابن القطاع. قلت: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسايد الثابتة الصحيحة، وهاتنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة، فإنها من أصح الطرق عنه. وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتباً على السور.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي (ح) وقال ابن جرير: حدثنا المشي. قالوا: حدثنا أبو صالح عبد الله ابن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ [البقرة: ٤١] قال: يصدقون. ﴿نَجْمُهُمْ﴾ [البقرة: ١٥] ينحدون. ﴿شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٥] من القدر والأذى. ﴿الْحَشِيصِينَ﴾ [البقرة: ٤٥] المصدقين بما أنزل الله. ﴿وَلِذَلِكَ بَلَّغْنَا﴾ [البقرة: ٤٩] نعمة. ﴿وَقَوْمِهَا﴾ [البقرة: ٦١] الخنطة. ﴿إِلَّا أَمَانِي﴾ [البقرة: ٧٨] أحاديث. ﴿فَلَوْسًا غُلْفًا﴾ [البقرة: ٨٨] في غطاء. ﴿مَا نَسَخَ﴾ [البقرة: ١٠٦] بديل. ﴿أَوْ نَسِيهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] تركها فلا ندلها. ﴿مَثَابَةً﴾ [البقرة: ١٢٥] يشربون إليه ويرجعون. ﴿خَبِيثًا﴾ [البقرة: ١٣٥] حاجاً. ﴿شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] نحوه. ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ [البقرة: ١٥٨] فلا حرج. ﴿خَطُوبِ الشَّيْطَانِ﴾ [البقرة: ١٦٨] عمله. ﴿أَمْرٌ بِمِيقَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] ذبح للطواغيت. ﴿وَأَمِّنَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٧٧] الضيف الذي ينزل بالمسلمين. ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] مالا. ﴿جَنَاحًا﴾ [البقرة: ١٨٢] ثمناً. ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٨٧] طاعة الله. ﴿لَا تَكُونُ فِشْنَةً﴾ [البقرة: ١٩٣] شرك. ﴿فَرَضَ﴾ [البقرة: ١٩٧] أحرم. ﴿الْعَقُوبَ﴾ [البقرة: ٢١٩] مالا يتبين في أموالكم. ﴿لَأَعْتَبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] لأخرجكم وضيق عليكم. ﴿مَا لَمْ تَحْشَوْهُمْ أَوْ تَقْرَءُوا﴾ [البقرة: ٢٣٦] المس: الجماع، والفريضة: الصداق. ﴿فِيهِ مَسْجِدَةٌ﴾ [البقرة: ٢٤٨] رحمة. ﴿سِنَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] نعاس. ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ [البقرة: ٢٥٥] يتقل عليه. ﴿صَفَوَانٍ﴾ [البقرة: ٢٦٤] حجر صلد

ليس عليه شيء. ﴿مَتَوَفِّيكَ﴾ [آل عمران: ٥٥] بميتك. ﴿رَبِّتُون﴾ [آل عمران: ١٤٦] جموع. ﴿حُوتًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢٠] رثماً عظيماً. ﴿يَحُلَّةٌ﴾ [النساء: ٤] مهراً. ﴿وَاتَّخَذُوا﴾ [النساء: ٦] اختبروا. ﴿وَأَنْتُمْ﴾ [النساء: ٦٠] عرفتم. ﴿رُسُلًا﴾ [النساء: ٦٠] صلاحاً. ﴿حَقْلَةً﴾ [النساء: ١٢٠] من لم يترك ولداً ولا ولداً. ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩٠] تقهروهن. ﴿وَأَلْمَحَصْنَتُ﴾ [النساء: ٢٤٠] كل ذات زوج. ﴿طَوَلًا﴾ [النساء: ٢٥٠] سعة. ﴿مُحَصَّنَاتٍ غَيْرِ مُتَفَحِّصَاتٍ﴾ [النساء: ٢٥٠] عفاف غير روان في السر والعلانية. ﴿وَلَا مُجَدِّبَاتٍ أَحَدَنٍ﴾ [النساء: ٢٥٠] أخلاء. ﴿فَإِذَا أَحْبَبُوا﴾ [النساء: ٢٥٠] تزوجوا. ﴿أَلَقَتْ﴾ [النساء: ٢٥٠] الزنا. ﴿مَوْلَى﴾ [النساء: ٢٣٠] عصبه. ﴿قَوْمُوتُ﴾ [النساء: ٣٤٠] أمراء. ﴿قَسَتْ﴾ [النساء: ٣٤٠] مطيعات. ﴿وَلَجَارِ ذِي اللَّزْنَى﴾ [النساء: ٣٦٠] الذي بينك وبينه قرابة. ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦٠] الذي ليس بينك وبينه قرابة. ﴿وَالْعَسَاجِبِ بِالْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦٠] الرفيق. ﴿فَتِيلاً﴾ [النساء: ٤٩٠] الذي في الشق الذي في بطن النواة. ﴿بِالْجَنِّتِ﴾ [النساء: ٥١٠] الشرك. ﴿تَفِيئًا﴾ [النساء: ٥٣٠] النقطة التي في ظهر النواة. ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ﴾ [النساء: ٥٩٠] أهل الفقه والدين. ﴿ثَبَاتٍ﴾ [النساء: ٧١] عصباً سرايا متفرقين. ﴿مُحِبَّتًا﴾ [النساء: ٨٥] حفيظاً. ﴿أَرْضَهُنَّ﴾ [النساء: ٨٨] أوقعهم. ﴿خَصِيرَتٍ﴾ [النساء: ٩٠] ضاقت. ﴿أُولَى الطَّرِيقِ﴾ [النساء: ٩٥] الحذر. ﴿مُرْعَمًا﴾ [النساء: ١٠٠] التحول من الأرض إلى الأرض وسعة الرزق. ﴿مُؤْتَوَكَّا﴾ [النساء: ١٠٣] مفروضاً. ﴿تَأْمُنُونَ﴾ [النساء: ١٠٤] توجعون. ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١٩] دين الله. ﴿شُورًا﴾ [النساء: ١٢٨] بعضاً. ﴿كَأَلْمُطْلَقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩] لا هي أيم ولا هي ذات زوج. ﴿فَإِنْ تَلَوْتُمْ﴾ [النساء: ١٣٥] أوتقرضوا. [النساء: ١٣٥] عنها. ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِيئِمَ بُهْتَنًا﴾ [النساء: ١٥٦] رموها بالزنا. ﴿أَوْفُوا بِأَعْقُودِ﴾ [المائدة: ١] ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. ﴿يَحْرِمَنَّكُمْ﴾ [المائدة: ٢] يحملنكم. ﴿شَكَانُ﴾ [المائدة: ٢] عداوة. ﴿آلِيزِ﴾ [المائدة: ٢٠] ما أمرت به. ﴿وَالْتَفَرُّوتِ﴾ [المائدة: ٢] ما نهيت عنه. ﴿وَالْمُتَحِفَّةُ﴾ [المائدة: ٣] التي تخفق فتموت. ﴿وَالْمُتَوَفِّدَةُ﴾ [المائدة: ٣٠] التي تصرب بالخشب فتموت. ﴿وَالْمُتَرَدِّبَةُ﴾ [المائدة: ٣٠] التي تردي من الجبل. ﴿وَالطَّبِيعَةُ﴾ [المائدة: ٣] الشاة التي تنطحها الشاة. ﴿وَمَا أَصْلَ السَّعِ﴾ [المائدة: ٣] ما أخذ. ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] فبعثتم وبه روح. ﴿بِالْأَزْنَمِ﴾ [المائدة: ٣] القداح. ﴿غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِأَتَمِ﴾ [المائدة: ٣] متعدد. ﴿الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] الكلاب والهمود والصقور وأشباهاها. ﴿مُكَلِّينَ﴾ [المائدة: ٤] ضواري. ﴿وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] ديانهم. ﴿فَتَأْفَرِقُ﴾ [المائدة: ٢٥] الفصل. ﴿وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ يُشَقِّمْ﴾ [المائدة: ٤١] صلاته. ﴿وَمُهَيِّمٍ﴾ [المائدة: ٤٨] أميناً، القرآن أمين على كل كتاب قلبه. ﴿بِزَعَةٍ وَمِتْهَاجٍ﴾ [المائدة: ٤٨] سيلاً ومنه. ﴿أُولِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٤] رحماء. ﴿مَعْلُومَةٍ﴾ [المائدة: ٦٤] يعنون بغيب أمسك ما عنده، تعالى الله عن ذلك. ﴿بِغَيْرِ﴾ [المائدة: ١٠٣] هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن. نظروا إلى الخامس فإن كان ذكراً ذهبوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا أدنيها (وأما السائبة) فكانوا يسيون أنعامهم لألهتهم لا يركون لها طهراً، ولا يحلون لها لساً، ولا يجرون لها ويراً، ولا يحملون عليها شيئاً (وأما الوصيله) فالشاة إذا أنتجت سبعة أبطن. نظروا للسابع فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال والنساء، وإن كان أنثى وذكر في بطن

استحيوها وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. وأما (الحام) فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجوزون له ويرأ ولا يمنعونه من حمى رعي ولا من حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. ﴿مِذْرَارًا﴾ [الأنعام: ٦٠] بعضها يتبع بعضاً. ﴿وَيَنْثُورَ عَنهُ﴾ [الأنعام: ٢٦] يناعدون. ﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾ [الأنعام: ٤٤] تركوا ﴿مِثْلُسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤] آيسون. ﴿بِغَدِفُونَ﴾ [الأنعام: ٤٦] يعدلون ﴿يَدْعُونَ﴾ [الأنعام: ٥٢] يعدلون. ﴿جَزْخُشْمٌ﴾ [الأنعام: ٦٠] كسبتم من الإثم ﴿بُفْرُطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١] يصيعون. ﴿يُتِمُّعًا﴾ [الأنعام: ٦٥] أهواء مختلفة ﴿لِكُلِّ نَسْلٍ مِّسْتَفْتَرٍ﴾ [الأنعام: ٦٧] حقيقة. ﴿تُبَلَّ﴾ [الأنعام: ٧٠] تفضح ﴿بِاسْطِوَاءِ آبِدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٩٢] البسط الضرب ﴿فَدَارِقُوا لِإِصْبَاحٍ﴾ [الأنعام: ٩٦] ضواء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. ﴿حَسْبَاتٌ﴾ [الأنعام: ٩٦] عدد الأيام والشهور والسنين ﴿يَقْتَوِرَ ذَابِيَةً﴾ [الأنعام: ٩٩] قصار النخل اللاصقة عروقها بالأرض. ﴿وَحَرَقُوا﴾ [الأنعام: ١٠٠] تحرقوا. ﴿قَبَلًا﴾ [الأنعام: ١١١] معاينة ﴿مِثْلًا فَاحْتِيتَ﴾ [الأنعام: ١٢٢] حنالا فهديناه. ﴿مَكَانَتَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٥] ناحيتكم. ﴿جِجْرًا﴾ [الأنعام: ١٣٨] حرام. ﴿حُمُولَةً﴾ [الأنعام: ١٤٢] الإبل والحيل والبعال والحمير وكل شيء يحمل عليه ﴿وَقَرَشًا﴾ [الأنعام: ١٤٢] الغنم. ﴿مُسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] مهراقاً. ﴿مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٤٦] ما خلق بها من الشحم. ﴿الْحَوَائِيَّ﴾ [الأنعام: ١٤٦] المرء. ﴿إِنْسِلَاقٍ﴾ [الأنعام: ١٥١] الفقر ﴿دِرَاسَتِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٥٦] تلاوتهم. ﴿صَدَفٌ﴾ [الأنعام: ١٥٧] أعرض. ﴿مَذَّةً وَمَا﴾ [الأعراف: ١٨] ملوماً. ﴿رِيثًا﴾ [الأعراف: ٢٦] مالا. ﴿حَبِيثًا﴾ [الأعراف: ٥٤] سريعاً. ﴿رِجْسٌ﴾ [الأعراف: ٧١] سخط. ﴿مِزْطٍ﴾ [الأعراف: ٨٦] الطريق. ﴿أَفْتَحَ﴾ [الأعراف: ٨٩] افحص. ﴿ءَاسَى﴾ [الأعراف: ٩٣] أحرن. ﴿عَقَوَا﴾ [الأعراف: ٩٥] كثروا. ﴿وَيَذَرُكَ وَءَاثِرُكَ﴾ [الأعراف: ١٢٧] يترك عبادتك. ﴿تَطُوفَانِ﴾ [الأعراف: ١٣٣] المطر. ﴿مُسَبَّرٌ﴾ [الأعراف: ١٣٩] خسران. ﴿أَيْعًا﴾ [الأعراف: ١٥٠] هو الحزين ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] إن هو إلا عذابك. ﴿عَزَّوَةً﴾ [الأعراف: ١٥٧] حموه ووقروه. ﴿ذُرَّاءًا﴾ [الأعراف: ١٧٩] خلفنا. ﴿فَاتَّبَعَتْ﴾ [الأعراف: ١٦٠] انفجرت. ﴿نَشَقْنَا آلَ جَعَلٍ﴾ [الأعراف: ١٧١] رفعناه. ﴿تَكَأْتِكَ حَفِيٌّ عَنَّا﴾ [الأعراف: ١٨٧] لطيف بها. ﴿طَبِيفٌ﴾ [الأعراف: ٢٠١] اللعة. ﴿تَوَلَّا أَجْنَفَتَيْهَا﴾ [الأعراف: ٢٠٣] لولا نلقتهما. ﴿بَنَانٍ﴾ [الأنفال: ١٢] الأطراف. ﴿حَاءُكُمْ أَفْسَحُ﴾ [الأنفال: ١٩٠] المدد. ﴿فَرَقَانَا﴾ [الأنفال: ٢٩٠] المخرج. ﴿لِيُثَبِّتُوكَ﴾ [الأنفال: ٣٠] ليوثقوك. ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ [الأنفال: ٤١] يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. ﴿فَشَرَدَ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٧] نكل بهم من بعدهم. ﴿مِّنْ وَلَدَيْنِهِمْ﴾ [الأنفال: ٧٢] ميراثهم ﴿يُعَسِّثُونَ﴾ [التوبة: ٣٠] يشبهون ﴿غَافَةً﴾ [التوبة: ٣٦] جميعاً. ﴿لِّيُؤَاظِمُوا﴾ [التوبة: ٣٧] يشبهوا. ﴿يُخَذِّى الْحَمْسَتَيْنِ﴾ [التوبة: ٥٢] فتح أو شهادة. ﴿مَفَرَّتِ﴾ [التوبة: ٥٧] الغيران في الحيل. ﴿مُدَّخَلًا﴾ [التوبة: ٥٧] السرب. ﴿أُذُنٌ﴾ [التوبة: ٦١] يسمع من كل أحد. ﴿وَأَصْنَفَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣] أذهب الرفق عنهم. ﴿وَصَلَّوْتَ الرُّسُولِ﴾ [التوبة: ٩٩] استغفاره ﴿سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] رحمة. ﴿رَبِّةٌ﴾ [التوبة: ١١٠] الشك. ﴿إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ١١٠] يعني الموت. ﴿لَأَوَّهٌ﴾ [التوبة: ١١٤] لمؤمن تواب. ﴿طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢] عصاة. ﴿قَدَمٌ صِدْقٍ﴾ [يونس: ٢٠]



لهم السعادة في الذكر الأول. ﴿وَلَا أَدْرِيكُمْ﴾ [يونس: ١٦٠] أعلمكم. ﴿تَرْهَقُهُمْ﴾ [يونس: ٢٧] تغشاهم. ﴿عَاصِرٍ﴾ [يونس: ٢٧] مانع. ﴿تُقَيِّصُونَ﴾ [يونس: ٦١] تفعلون. ﴿يَحْزَبُ﴾ [يونس: ٦١] يغيب. ﴿يَقْشُرُونَ﴾ [هود: ٥] يكتون. ﴿يَسْتَفْشِقُونَ لِيَابَهُمْ﴾ [هود: ٥] يغطون رؤوسهم. ﴿لَا حَرَمَ﴾ [هود: ٢٢] بى. ﴿أَخْبَثُوا﴾ [هود: ٢٣] خافوا. ﴿فَارَ التُّشُورُ﴾ [هود: ٤٠] نع. ﴿أَقْلَبِي﴾ [هود: ٤٤] اسكي. ﴿كَأَنَّ لَمْ يَمُوتُوا﴾ [هود: ٦٨] يعيشوا. ﴿حَيْدٍ﴾ [هود: ٦٩] نصيح. ﴿سَيِّئَ بِهِمْ﴾ [هود: ٧٧] سوء ظناً بقومهم. ﴿وَصَدَّقَ بِهِمْ ذُرْعَا﴾ [هود: ٧٧] بأضيافه. ﴿عَصِيبٍ﴾ [هود: ٧٧] شديد. ﴿يَهْرَعُونَ﴾ [هود: ٧٨] يسرعون. ﴿يَقْطَعُ﴾ [هود: ٨١] سواد. ﴿مُسْوَمَةٌ﴾ [هود: ٨٣] معلمة. ﴿أَيْبَتْ﴾ [هود: ١٠٢] موجه. ﴿رَفِيزٍ﴾ [هود: ١١٦] صوت شديد. ﴿وَشَهِيزٍ﴾ [هود: ١١٦] صوت ضعيف. ﴿غَيْرَ مُجْدُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨] غير منقطع. ﴿وَلَا تَرْمَكُشُوا﴾ [هود: ١١٣] تذهبوا. ﴿شَقَقَهَا﴾ [يوسف: ٣٠] غلها. ﴿مُتَكِّئًا﴾ [يوسف: ٣١] مجلساً. ﴿أَكْثَرَنَّهُ﴾ [يوسف: ٣١] أعظمته. ﴿فَأَسْتَقْصَمَ﴾ [يوسف: ٣٢] امتنع. ﴿بَعْدَ أُمِّي﴾ [يوسف: ٤٥] حين. ﴿تُخَصِّرُونَ﴾ [يوسف: ٤٨] نخزنون. ﴿يَقْصِرُونَ﴾ [يوسف: ٤٩] الأعاب والدهن. ﴿خَضَخَصْ﴾ [يوسف: ٥١] تين. ﴿زُعَيْبٍ﴾ [يوسف: ٧٢] كفيل. ﴿ضَلَيْتَ أَتَقْدِيرِهِ﴾ [يوسف: ٩٥] خطئك. ﴿مَبْنُوتٍ﴾ [الرعد: ٤] مجتمع. ﴿هَادٍ﴾ [الرعد: ٧٠] داع. ﴿مُعْقِبَتٍ﴾ [الرعد: ١١] الملائكة. ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١] بإذنه. ﴿يَفْذَرُهَا﴾ [الرعد: ١٧] على قدر طاقتها. ﴿سُوءَ آتَدْرِى﴾ [الرعد: ٢٥] العاقبة. ﴿طُونِي﴾ [الرعد: ٢٩] فرح وقرعة عين. ﴿يَأْتِشِي﴾ [الرعد: ٣١] يعلم. ﴿مُهَاطِعِي﴾ [إبراهيم: ٤٣] ناظرين. ﴿الْأَصْفَادِ﴾ [إبراهيم: ٤٩] في وثاق. ﴿فَصِرَافٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠] النحاس المذاب. ﴿يَوْدُ﴾ [الحجر: ٢] يتمنى. ﴿مُسْلَبِي﴾ [الحجر: ٢] موحدين. ﴿بَنِيغٍ﴾ [الحجر: ١٠] أمم. ﴿مُؤَزَّوِينَ﴾ [الحجر: ١٩] معلوم. ﴿خَمْرًا مُتَوَرِّجٍ﴾ [الحجر: ٢٦] طين رطب. ﴿أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر: ٣٩] أضللتني.

هذا وإذا أردت بقية هذا الموضوع فراجع في كتاب الإتيان المذكور، نجد جميع العرب فيه إلى آخره. وهو نحو ٧ صفحات فافراء هناك إن شئت.

ويشع ذلك ما ورد عن ابن عباس أيضاً إذا كثفه الناس بألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع ابن الأزرق لسجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقاما إليه، فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فضرها لنا وتأتينا بمصادقته من كلام العرب، فإن الله تعالى إنما أرسل القرآن بلسان عربي مبين؟ فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما، فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿عَبِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ [المسارج: ٢٧]. قال: العززون خلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول:

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا

قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥] قال: الوسيلة الحاحية.

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عترة وهو يقول:

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضي



وهكذا استمر يسأله وهو يجيب على هذا النمط، ونحن الآن لنجتزئ هنا ببعض الكلمات وشواهدا اختصاراً واستبصاراً:

الكلمة	الشاهد
(١) ﴿مِثْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] طريقاً.	(١) لقد نطق المأمون بالصدق والهدى
(٢) ﴿يَتَّبِعِدْ﴾ [الأنعام: ٩٩] نضجه.	وبين للإسلام ديناً ومنهجاً
(٣) ﴿رِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦] مالا.	(٢) إذا ما مشيت وسط النساء تأودت
(٤) ﴿عَكْبِدْ﴾ [البلد: ٤] اعتدال.	كم اهتز غصن ناعم النبت يانع
(٥) ﴿سَنَا﴾ [النور: ٤٣] ضوء.	(٣) فرشني بخير طال ما قد برشني
(٦) ﴿خَنَائًا﴾ [مريم: ١٣] رحمة.	وخير الموالى من يرش ولا يبري
(٧) ﴿أَقْنَمَ يَأْتِسِي﴾ [الرعد: ٣١]	(٤) يا عين هلا بكيت أريد إذ
(٨) ﴿فَأَجَاءَهَا﴾ [مريم: ٢٣] أبلغها.	قمنا وقام المخصوص في كبد
(٩) ﴿لَا تَنْبِأَنِي ذِكْرِي﴾ [طه: ٤٢]	(٥) يدعو إلى الحق لا يبغى به بدلاً
(١٠) ﴿الْقَائِعِ وَالْمُقْتَرِّ﴾ [الحج: ٣٦]	يجلو بصوه سناء داجي الظلم
	(٦) أبا منلر أفيت فاستبق بعضنا
	حنانك بعض الشر أهون من بعض
	(٧) لقد يمس الأقوام أنني أنا ابنه
	وإن كنت عن أرض العثيرة نائبا
	(٨) إذا شددنا شدة صادقة
	فاجأناكم إلى سفح الجبل
	(٩) إني وجدك ما ونيت ولم أزل
	أبهي الفكاك له بكل سبيل
	(١٠) على مكثريهم حق من يحترهم
	وعند المقلين السماحة ولبذل
	ولأكف بهما في النظم، ومن أراد استيفاء فليقرأ في كتاب الإتيقان. والشواهد تبلغ نحو ١٥٠
	شاهداً فلا نطبل بذكرها، وإلى هنا تم الكلام على المقام الأول.

### المقام الثاني. في الكلام على نفس الأمة العربية

اعلم أيها الذكي أن الأمة العربية بقدر ما ذاقَت من العز والاتحاد والسعادة وما نالت من الارتقاء أصابها الذل والانحلال والشقاء والانحدار، أمة بلغت بعلمها المشرقين والمغربين، ثم رجعت بعد ذلك بحفي حنين. رفعتها العلم وخفضتها الجهل، أمة عريقة في المجد، رفيعة القدر، قوية الشكيمة هي وحدها التي اختارها الله لارتقاء النوع البشري، لذلك خلقها وتمت كلمة ريث، خلقها في البادية،

وأنضح عقولها، وهذب نفوسها تهذيباً نسبياً، ومرنّها على شطف العيش، والبأس وعزة النفس والقناعة، أعطاهم مثالب مع هذه الفضائل فصار كل أهل بيت وقبيلة يرون أنهم سادات الأمم وعظماء أهل الأرض، فأورثهم ذلك التخاذل والتطاحن والأضغان والأحقاد، وما ذلك كله إلا من ازدياد سمو النفس والشهامة وحب العزة وازدياد تلك القوة عن المقدار الوسط والهج القديم، فأصبح ما كان ممنوحاً تلحقه المذمة، وبينما هي على هذه الحال إذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجمعهم بعد الفرقة ولم شملهم، فقالوا ملكاً لم نخلم به الأكاسرة ولا القياصرة، وتضامت تلك القوي المتفرقة المتشثرة في الصحاري والقفار، فصارت قوة واحدة فهزت أمم الأرض هزاً، وما ذلك إلا لما لهموا: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف ٣]، ﴿وَأَنذَرْتُ فِيهِ أَمْرًا لِّكَيْسٍ لَّدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾ [الزخرف ٤].

ثم استبدلوا الكسل بالعمل، والترف والتعم بشطف العيش، والقناعة وفتح البلاد لزوات النعوس والشهوات، والطمع والخشع وجمع المال الوفير المورث للاستكانة والصفار والذل بالجهد لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، مع حفظ الدولة وإسعاد الإنسانية كلها بلا تفرقة بين الأمم والشعوب بالمحافظة عليها، مع تادية تلك الأمم ما يجب عليها لهم. فحق عليهم ما ورد في الصحيح: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زينة الدنيا» الح. وهذا الحديث ينصه في أول سورة «الأنفال» وهو من صحاح الأحاديث.

ثم إن هذه الأمة بعد أن أدت وظيفتها في الأرض ونشرت الدين وتفرقت في أقطارها، حمدت ريحها وأصبح الأبناء على تقيض الآباء، ونسوا مجدهم القديم وعزهم الشامخ وفصلهم العظيم، فأبناء العرب اليوم في شمال أفريقيا ومراكش والجزائر وتونس وطرابلس ومصر والسودان واليمن والمجد والحجاز والعسير والعراق والموصل ودير الزور. فكل هؤلاء بلادهم متلاصقة ودينهم واحد وعقولهم متقاربة ولغتهم واحدة.

فيا سبحان الله، أنا لم أر أمة بلغت ما بلغت هذه الأمة في مجدها أيام رفعتها، ولم أر أمة سقطت سقوطها أيام ذلها كأن الغنم بالقرم، وبرد الشتاء على مقدار حرارة الصيف، وطول الليل في الشتاء بمقدار قصره في الصيف. هاأنا ذا من أبناء العرب ولدت بالبلاد المصرية في قرية من قرى الشرقية. حفظت القرآن صغيراً ودخلت الأزهر بالغا، ثم اعترتني فكرة هيجت بيالي زمن الشاب، فأخذت أستغيث وبمن أستغيث؟ لا استغاثة إلا بمن خلقتني. فكنت أدعوه وهو سميع لدعاء، ولكم سألته أن يرقصي على حقائق هذه الدنيا ونظام الكون ويؤنس المسلمين وذلهم وحر غيرهم، ولماذا أرى الجهالة والنقص فاشين حتى في التعاليم الدينية.

وأنت أيها الذكي تعرف بما ذكرته كثيراً في التفسير أن اتصالي بمدرسة دار العلوم، ونطري في كتب الأمم المحيطة بنا به، وقفت على كثير من أحوال هذا العالم وهذه الأمم. وما اتفق لي حادثة لا بد من ذكرها. ذلك أنها أشبه بتعريف لمفتاح به تفتح به أبواب الخيرات لمائر الأمم العربية.

## محادثة بيني وبين المرحوم لطيف باشا سليم في أمر ارتقاء العرب في المستقبل القريب

قد كنت في أطوار حياتي إلى السكون والخمول والانزواء أقرب لما قرأت ما يأتي :

لقاء الناس ليس يفيد شيئاً سوى الهديان من قبل وقال

فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال

ولكم كنت أقول في نفسي : لو أنني عرفت الحقائق وكنت مجهولاً في الناس لا يفكر في أحد لكان ذلك أقصى أمني . ولكن حب البحث والعلم كانا سبباً في علاقتي بجميع أمم الإسلام ، ومنهم الطبقة الراقية في مصر ، ولما أخذت أؤلف الكتب عرضتها على أهل العلم وذوي العقول الراجعة لأستوثق مما أنشر برأيهم ، وكان منهم المرحوم محمد عسكر والمرحوم لطيف باشا سليم ، فأما الأول فإني قابلته في منزل المرحوم إبراهيم بك أباطة بجوار قريتنا ، ولم يكن رأيي ولا رأيته من قبل ، ولكن عرف كل منا الآخر وأنا شاب وهو قد بلغ نحو مائة سنة ، وله قدم صدق في الحادثة العراقية ، وأخذ يسألني عن تاريخ حياتي العلمية التي عرف مجملها من قبل أن ألقاء فأجبت . هنالك قال لي : أنتم أحسن منا . نحن أيام عرابي باشا لم نبن ثورتنا على أساس ، أما أنتم فبناؤكم على أساس ، لأنكم تريدون أن تجعلوا العلوم التي بها ارتقت أمم الأرض متصلة بالدين وأنتم ناجحون ، وأن ما سمعته منك من حيث إن بعض رجال المعارف يضطهد ذلك ؛ فهذا زادي يقيماً لأن الرجل لا يكون عظيم الشأن حتى يحقق عليه نظراً ، وسيكون نشر أرائك على أيدي تلاميذك ، والمنطل لهذه الأمة عظيم ، وأما المرحوم لطيف باشا . فهناك ما دار بيني وبينه وهو الذي سقت الكلام لأجله لم تكن لي سابقة معرفة بالمرحوم لطيف باشا سليم . وهو كان من أكابر الأمة ومن أكابر الوطنيين ، والذي عرفني به أنني نشرت بعض كتيبي وأردت أن أعرف آراء أكابر العلماء في مصر ، فأعطيت كتاب « نظام العالم والأمم » فأتى عليه ، وصارت لي به صلة وثيقة ، وهذه صورة المحادثة التي سقت الكلام هنا لأجلها :

قال رحمه الله : إن جلد الحمار الميت أرفع شأناً من الأمة المصرية - أقول : وذلك من شدة غيبرته على البلاد - فقلت : ما به هناك يا باشا ؟ فقال : إن جلد الحمار يمكن العلماء بالصناعة والكيمياء يلونونه بأحمر أو بالصفرة الخ ؛ وهذه الأمة حل بساحتها الآشوريون والفرس والرومان والفرنسيون والإنجليز ومع ذلك لا تزال قائمة خامدة جامدة ، إذن جلد الحمار أمكن تلويه والأمة المصرية لم تلون . هذه الأمة جامدة . فقلت : إن لي رداً على ما ذكرتموه . فقال : فماذا تقول ؟ فقلت : إن الأمة المصرية أمة عربية لأن الأصل القبطي فيها قليل ، وهانحن أولاء نجد عاداتنا وأخلاقنا وأدبنا كلها عربية ، والأمة العربية بعد ما بلغت الصين شرقاً وجنوب فرنسا غرباً وأزالت ملك فارس والروم أصابها داء الترف ، وأرداها الكسل ، وأنهكها الطمع ، وجندلها الجهل ، وأصمها التخاذل والتناهد والكبرياء والادخار والالتكال على الأمم المحكومة بهم . فسلط الله عليهم من كانوا لهم مسخرين ومستعدين من الفرس والترك والممالك البرية والبحرية ، وآذاهم الإسبانيون في الجزيرة ، وحل الترك بساحة مصر فأزالوا نخوتها ومظاهر جمالها وكمالها ، وأقفلوا مدارسها وتركوها قاعاً صفصفاً ، ومحووا منها الصناعات

والعلوم، وبقيت البلاد ترتع في معاهد الجهل، ومراتع الذل، حتى إذا قبض الله لها المصور له محمد علي باشا فقد أخذ يعلمها، ولكن تعليمه لم يكن مصحوباً بحرية، وبقيت الأمة مقيدة وعمومها جاهل بحقوقه، حتى إذا جاء المرحوم مصطفى كامل باشا في هذه السنين ونشر في جريدة اللواء مقالات وقرأها الشبان وأنا ملاحظ ذلك انفتحت بصائرهم وعرفوا الحرية في هذه السنوات القلائل

ولقد كنت قبل ظهور جريدة اللواء أشاهد من تلاميذ المدارس احتقاراً لكل ما هو وطني، حتى إذا ظهرت جريدة اللواء أحبوا الوطن واستبدلوا حبه بحب الأساتذة الإنجليز، وكان مدرس اللغة العربية كأنه أمر ثانوي عندهم، فانقلب الحال وعدوه لهم أباً، كل ذلك بتأثير جريدة اللواء التي طلعت بهيئة عرفت الشبان ما معنى المحافظة على الوطن وعلى الحرية. إن أهل مصر أكثرهم من أصل عربي، والذي آخرهم وأضناهم هو الجهل الذي غمرهم به الترك مدة مئات السنين، وما مثلهم في مصر إلا كمثّل أبائهم قبل النبوة، فإنهم كانوا قوماً جاهلين، فما كاد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الدين ومعت ٢٣ سنة حتى كانوا أهل ملك عظيم ودين كبير، هكلاً - وإن كان الفرق كبيراً - أبؤهم وهم أهل مصر ومن حولهم من أهل الشام وفلسطين والمغرب والعراق والموصل، فكفى هذه الأمم أن يظهر فيهم نابعة كظهور مصطفى باشا كامل حتى يعلموا حقوقهم، وينفضوا عن رؤوسهم غبار الذل وينهضوا ببلادهم، ودليلي على ذلك حال التلاميذ بمدارسنا وانقلابها في زمن قليل جداً، فهذا دلني على أن هذا الشبل من ذاك الأسد. فقال رحمه الله: أنا قلت لك لا مانع أن يحصل أمر غير عادي. فقلت: لكن أنا لا أقول ذلك، بل أقول هو أمر عادي، فإن المسألة علم وجهل، فالعرب متى عرفوا نهضوا ورجع لهم مجدهم. انتهى الحديث.

### مصدق هذا الحديث

حديثي مع نجله فؤاد باشا سليم

وبعد سنين قليلة توفي المرحوم لطيف باشا، فذهبت إلى منزله بالعباسية لأعري نجله فؤاد سليم باشا، فلما رأيته بكى لعلمه بمودة أبيه لي، وحكى لي ما يأتي، قال:

إن مصطفى باشا كامل لما أسس الحرب الوطني وأصبح هو رئيسه وأنا ناموسه «سكرتيره» كان والذي إذ ذاك في مرض موته، فدخلت عليه، وسألني ماذا فعلتم؟ فقلت: هاجن أولاء أسست الحزب الوطني. فقال: يا فؤاد اجتمع المصريون؟ فقلت: نعم يا والذي وأما سكرتير الحرب الوطني. فقال: لو قالها عبرك لم أصدقه، أنا أموت وأنا مستريح الضمير إذ رأيت المصريين اجتمعوا في حياتي. اهـ.

فقلت له: الحمد لله إذ صبح ما استتجته قبلاً في حديثي معه وظهر له صدق فراستي في أمة العرب والأمة المصرية. أكتب هذا الآن وفي بلادنا الأحزاب الآتية: الوفد. الحرب الوطني. حزب الاتحاد. حزب الشعب. حزب الأحرار الدستوريين. إذن أصبح ما كان دراسة أولاً يقيناً الآن، وعليه أقول: حقاً وصدقاً إن الأمة العربية على بكرة أبيها لا يتقصها إلا التعليم. والذي قتلها هو الجهل؛ فهي أمة متروكة مهملة، وقد أقبلت أيام سعادتها، وهامي ذه تقوم من رقبتها. وهنا أذكر بعض ما كان لها من المجد في العلوم الطبية في الشرق والغرب والآثار العمرانية، وأخص بالذكر بلاد الأندلس، وأقفي

بذكر ما حقق بها من الدل والهوان في القرون الأولى بسبب تفرق وحدتها، ثم أتبعه بتسائج ذلك اليوم في البلاد الإسلامية، وأخص بالذكر تونس ومراكش، ثم أقفى بما ساقه الله من الدلائل على مستقبل باهر للأمة العربية والأمم الإسلامية، وذلك بذكر مسألة الوطن القومي لليهود في فلسطين، وكيف كانت هذه أول أساس أخذ المسلمون يبتون عليه اتحادهم، فالعرب جميعاً اتحدوا مع أهل فلسطين في ذلك، ثم إن دفن المجاهد الكبير المولى محمد علي الهندي في فلسطين وتوطيد المودة بين العرب والهنود المسلمين أمر لم يسبق له في التاريخ نظير، ثم أبين أن هذه الحوادث ترجع لآيتين إحداهما آية: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [الأنبياء: ٥٧] في سورة «حم غافر»، والثانية هنا وهي: ﴿وَرَأَيْتُ لَدِكُمْ لُكَّ وَلِقَوْمِكُمْ﴾ [الرخرف: ٤٤].

وإيضاح المسيح الدجال هنا والعلم العيسوي، فهذه سأوضحها في سبعة فصول:

الفصل الأول: في أثر الطب العربي في تطور الطب الفرنسي.

الفصل الثاني: فيما قاله الأمير شكيب أرسلان في رحلته إلى بلاد الأندلس للدلالة على عظمة

آثار العرب.

الفصل الثالث: فيما جاء له أيضاً في كوكب الشرق من تخالف الأمم العربية قديماً وتضافر

الأمم عليهم فذهبت دولهم.

الفصل الرابع: في نتائج ذلك التفرق القديم الذي حل بالمسلمين اليوم في تونس ومراكش

الفصل الخامس: في حادث الوطن القومي لليهود، وكيف كان سبباً لوضع أساس للاجتماع

بعد التفرق.

الفصل السادس: في حادث لم يسبق له نظير من اتحاد العرب والهند بعد ذلك ومن دفن المجاهد

الكبير محمد علي بالقدس وتصريحات أخيه المولى شوكت.

الفصل السابع: في أن هذه الحوادث ترجع لآيتين من كتاب الله تعالى: الأولى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]، وقد تقدم بيانها في سورة «حم غافر»، وفيها شرح أمر

الدجاج، والثانية هنا وهي: ﴿وَرَأَيْتُ لَدِكُمْ لُكَّ وَلِقَوْمِكُمْ﴾ [الرخرف: ٤٤].

### الفصل الأول:

فيما ذكرت به أمة الإسلام عموماً والعرب خصوصاً في علم الطب

وذلك في مقالين: المقال الأول: وهو ما جاء في مجلة «الجامعة الإسلامية». المقال الثاني: وهو

ما جاء في جريدة الأهرام تحت عنوان «أثر الطب العربي في تطور الطب الفرنسي»، وذلك كله لإيضاح

لقوله تعالى هنا: ﴿وَرَأَيْتُ لَدِكُمْ لُكَّ وَلِقَوْمِكُمْ﴾ [الرخرف: ٤٤]، وهناك نصهما:

البحث عن تاريخ العلوم، أو

تأثير المدنية العربية الإسلامية في نهضة الغرب

في أوروبا اليوم حركة عظيمة للبحث عن منشأ العلوم الحاضرة وعن كيفية تطورها، ولقد كان

من أكرم العوامل على هذه الفكرة أحد العلماء الطبيعيين الإفرنسيين الكيماوي «مارسلين برتسلو»،

ولهذا لعلامة فضل كبير في جلب أفكار الأوروبيين إلى مسألة هامة وهي تاريخ العلوم، لقد أدرك «يرتسلو» أنه لا بد من دراسة تطور الفكر البشري، فقال: لا بد أن ندرس كيفية تطور العلوم في الأزمان المختلفة، فألف لذلك كتاباً سماه تاريخ العلوم، ومنذ ذلك الحين عمت في أوروبا فكرة جديدة وهي أنه لا يجوز أن ينظر إلى ما فكر فيه الصالفون كأنه أساطير الأولين، لأن الرقي لا يكون إلا بالتدريج، أي كل عصر من العصور مدين للعصر الذي قبله، ولا يمكن أن نتصور أمة تنشأ فجأة كما نرى ذلك في كثير من كلامهم، وترى الأوروبيين يهتمون الاهتمام العظيم في هذا الشأن، وينفقون له كثيراً من القوى المادية والمعنوية، ففي كل قطر من الأقطار عدة معاهد لهذا الشأن بعضها للبحث عن تاريخ الطب، وبعضها للبحث عن تاريخ العلوم الطبيعية. أما تاريخ الفلسفة فقد اشتعل فيه كما لا يخفى أناس كثيرون منذ أجيال عديدة، ولا يمكننا أن نتصور شخصاً درس الفلسفة إلا واهتم بتاريخها قبل كل شيء، ففي ألمانيا اليوم عدة أساتذة وقفوا كل حياتهم لهذا الغرض، وقد عثروا في طريقهم على نقط هامة، وليس غرضهم هنا معرفة المنشأ ولمن الفضل في نشر العلوم فحسب، بل يريدون أن يعلموا إلى أي جهة توجه معارفنا، أي: معرفة الماضي والحاضر للتفكير في المستقبل. كما اتضح لبعضهم أن العلوم المادية برقي عظيم والمعنوية بانحطاط مستمر فتأثروا على إحيائها، وبذلك قطعوا خطوات واسعة، ونهتتم الحكومات الأوروبية لهذا الشأن اهتماماً كبيراً، فساعدت علماءها على نشر ما كشفوه من الأمور وعلى عقد مؤتمرات يحضرها العلماء من أقطار مختلفة ليتبادلوا الآراء وليعرفوا صوابهم وخطأهم بالبحث مجتمعين، وقد عقد في منتصف شهر أيار الماضي من السنة الحالية مؤتمر بين المللي «كذا» في باريس حضره علماء من أصقاع مختلفة، هل تعلم ماذا كان أهم شيء تناوله المؤتمر؟ وجوب تعلم تاريخ الأمة العربية، وإن أكبر عثرة واقفة أمام طريقهم هي معرفتهم تاريخ الأمة العربية حق المعرفة، وما نامت الحالة على هذه لا يمكنهم أن يداوموا البحث بصورة جدية، ولقد سمعت هذا من أستاذين كبيرين: الأستاذ سيفرست المتخصص بالطب عند العرب في ليزيغ، والأستاذ روسكا رئيس معهد البحث عن تاريخ العلوم الطبيعية في برلين. وهناك كتب خطية عديدة ولا أظنها إلا بيعت بثمان بحس هي اليوم في مكتبات أمهات مدن أوروبا محفوظة في أعز موقع لا يسمح لنا برؤيتها إلا بكل صعوبة، تفتخر كل أمة من الأمم بأنها بين خزائن كتبها ولا يمكننا أن نألفها ولو أنفقنا في سبيل ذلك ما أنفقنا من الأموال الطائلة، هكذا كانت تلك الكتب القيمة ذليلة بيننا، عزيزة عند من يعرف قيمتها، ولقد أحرز اثنان من بني وطننا وهما الميدان: كامل هياو ومحمد أبو غنيمه، لقب دكتوراة في جامعة برلين، الأول في الفلسفة، والثاني في الطب، لاشتغال الأول في ابن خلدون والثاني بالطبيب العربي الجراح أبي القاسم الزهراوي. فأهمية ابن خلدون كما قال عنه كبار الغرب إنه أول من وضع التاريخ ضمن علم، وجاء بنقد التاريخ، وتنشع الحوادث التاريخية ليحصل الإنسان على نتائج لا بد منها لمعرفة الشعوب ومزاياها وتطورها وحسباتها وسيئاتها، أما أبو القاسم فقد ذكره الدكتور أبو غنيمه بأنه سلك طريقاً في التداوي بالكوي يشبه تمام الشبه الجراح الشهير الأستاذ المستشار «بير»، وقد ذكر قاموس المحيط الألماني عن أبي القاسم هذه الكلمات:

ولد أبو القاسم في الزهراء من مدينة قرطبة وتوفي سنة ١١٠٦ - ١١٠٧، وقد كان شهيراً في الجراحة، وأهميته لا تزال حتى هذا اليوم في التاريخ، وله كتاب في الطب الذي ألفه وترجم إلى اللاتينية للمرة الأولى من غريم سنة ١٥٣٢م.

أما القسم التشريحي وهو خير ما ورث من الطب العربي، فقد ترجمه إلى اللاتيني في أكسفورد سنة ١٧٧٨ العالم الإنكليزي شاتينغ. فتجد أهمية البحث عن تاريخ العلوم هنا وكيف كانت تدرس العلوم من منابع عربية. وقال السيد الدكتور محمد شرف في المقدمة من معجمه الإنكليزي العربي ما نصه: بقيت جامعات أوروبا أكثر من خمسة قرون تعتمد في مادتها العلمية على الكتب العربية، وفي نهاية القرن الخامس عشر كانت الكتب العربية المستعملة في جامعة توينجين أضعاف الكتب اليونانية، وكانت مؤلفات الرازي وابن سينا أساس التعليم الطبي في جامعة «لوقان» في القرن السابع عشر، واستمرت مؤلفات ابن سينا تدرس في جامعة الطب الكبرى في «مونبيلييه» حتى القرن الثامن عشر.

ولقد ألقى الأستاذ المتخصص في تاريخ الطب «سيغريست» محاضرة في الحفلة التي أقيمت على مضي ألف سنة على الطب العربي في المعهد الطبي الألماني التابع لجامعة برلين هذه خلاصتها: نحن مدبتون للعرب بحزبيل الشكر لهذه المدنية الزاهرة التي تنعم بها. أهمية المدنية العربية كبيرة لأننا إذا وصلنا إلى آخر حلقة من حلقاتها لمجدها متصلة بنا، فإذا أخذنا مثلاً اكتشاف ميزان الحرارة من قبل «غاليله» نجد كتب طب ابن سينا الأساس الذي لمشي عليه في ذلك العهد، عندنا اليوم كثير من التعابير اليونانية لا يمكننا فهمها إلا إذا ترجمناها للعربي، تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام لا يهمنا كثيراً حيث لا صلة له بنا، ولكن الذي يهمنا منذ نشأة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي عرف توحيد القبائل وغرس الفضيلة في قلوب الناس. وما معنى على ظهور هذا الرجل قرب واحد إلا رأينا مدنية زاهرة وحكومة عظيمة عادلة، فنجد أولاد الصحراء الفاحشة يفتحون العالم ويشرون العلوم والفنون في أرجائه المختلفة.

وقد ازدهرت العلوم في عهد العباسيين وترجموا كثيراً من آثار اليونان، وقد كانوا مترجمين فأصبحوا باعثة، وأنا معجب حتى يومنا هذا كل المعجب بتلك القابلية العظيمة التي كانت عندهم، فنجد شخصاً واحداً تجتمع فيه ميول عديدة مثل الفخر الرازي الذي ألف ألف مجلد، وكان رئيس مستشفى وفيلسوفاً وموسيقياً ومن محبي الفنون الجميلة، ولا زال المعجب يأخذ ما من ابن سينا الذي أراد أن يستخرج قانون الطب على حسب المنطق، فنجد سياسياً دينياً حقوقياً طبيباً منطقياً، ومن يذهب اليوم إلى قرطبة يرى غاية من المرمز الجميل، ويرى الآثار التي تنبئ عن وجود (٥٠) مستشفى، ويرى المكتبة التي تحتوي على (٤٠٠) ألف مجلد، ويرى الجامع القديم هناك، يدرك ولا شك أهمية تلك المدينة، ثم إذا مر بعد ذلك على قصر الزهراء يكون في القصر الذي ولد فيه الطبيب العربي الجراح أبو القاسم.

ولقد كان لظهور هذا العالم أهمية عظيمة في الجراحة، حيث كانت العرب قلّة تخاف من الموسيقى. وأهميته على قسمين: نظرية وعملية. أما الأولى فهي تغيير أفكار الناس من وجهة الجراحة



والنظر للمريض بعين الشفقة . أما العملية فهي ترقى أسباب الطب الجراحي إلى أن صار بالصورة التي نراها اليوم .

الآن لقد انعكس الأمر - مخاطباً طلبة العرب - فنحن يجب أن نؤدي ما علينا نحوكم من الواجب . وهذه العلوم التي ترونها اليوم عندما قد ورثناها عن أجدادكم ، عندكم واجب كبير ولكم مجد عريق وسلف صالح ، يجب عليكم أن تهتموا بتاريخكم ومذيتكم ، وكم من الكسوف العربية الثمينة أصبحت اليوم مدفونة للإهمال ، ومؤتمر العلوم في باريس أهمها جهلنا بتاريخ العرب . وقد ساعدونا على درس تاريخكم وحضارتكم . وعليكم واجب ثان يا طلاب العرب ، الشرق اليوم يتحين للنهضة ، وأنتم ستقلون المدنية وتعلمون الناس كما فعل ذلك حنين بن إسحاق ، وستكونون بادئ ذي بدء مترجمين فتصبحون بحاته . ولا يبعد أن يكون بينا رجل يحتفل فيه أيضاً بعد ألف سنة كما نحتفل اليوم في هذا المكان بأبي القاسم . ولقد قال المستشار الأستاذ « هيس » مدير جامعة برلين هذه الكلمات : نحن نهتم بتاريخ الطب العربي لأمر ثلاثة :

(أولاً) الجهد والاجتهاد الذي لا يعرف الملل الذي كان عندهم .

(ثانياً) حب الاطلاع وأداء الواجب المجرد عن أي شخصية .

(ثالثاً) تهمهم للمعرفة وشرف الصنعة عندهم .

لذلك لا عجب أن ترى من اجتمعت فيهم هذه الصفات أن يكونوا من أحسن البحاته . لبنا قدرنا هذه الحقيقة كما يقدرها الأوروبي الذي لا يريد من ذلك ألا أن يزيد مداركه ومعارفه ليتقدم إلى الأمام ، وقد بحثوا أيضاً في العلوم الطبيعية التي كانت عند العرب مباحث كافية ، ونشروا كذلك كتباً عديدة كمصنفات في الكيمياء لجابر بن حيان ، نشره « هولبارد » الإنكليزي وطبع في باريس ، ولقد اطلعت على هذا الكتاب فوجدت نظريات جمة في العلوم الطبيعية الموجودة في ذلك الزمن وبين الآراء الطبيعية اليوم .

وأكر فضل وجدته في جابر هو تقديره للعمل والتجربة ، إذ يقول : وملاك كمال هذه الصنعة العمل والتجربة ، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبداً .

ثم قوله أيضاً : كل شيء طبيعي فاعتمد عليه . ويوجد أيضاً كثير من التعقيدات التي وضعها قصداً لكي لا يهوح بسر الصنعة .

وبشر أيضاً في فن المستعدنات تأليف « التيفاش » طبع في روما . وكتاب الأحجار لأرسطاطاليس ترجمة « لوقا من إسرافيون جمعة » وترجمه إلى الألمانية الأستاذ « روسكا » وقد قال في مقدمة الكتاب الكلمات الآتية : ليست الأسفار اليدوية ولا الأدب الذي جاء بعد الإسلام هو الذي رفع اسم العرب في الغرب فقط ، إذا أردنا أن نعرف تأثير المدنية الإسلامية في المسيحية العربية فلتنكر في الرياضيات والعلك والكيمياء والطب كيف كان علماء الإسلام يشتغلون بها بعد أن فقدت علوم اليونان إلى يومنا هذا ، ففيها نرى الأسماء الفنية المشتقة من العربي ، وكيف كانت العلوم زاهرة تحت راية الإسلام ، وكيف تعلق العرب المسيحي بالشرق الإسلامي ، هكذا يشتغل الأوروبيون في البحث

والتنقيب عن تاريخنا ومدنيتنا، وينشرون بذلك كتباً قيمة، يقيمون حفلات عظيمة لكل عالم خدم البشرية خدمة صادقة، ونحن ننظر إليهم كأساطير الأولين، أيطربنا هذا الإهمال؟ أيطربنا تفرقتنا شيعاً وأحزاباً بين قديم وحديث، ونحن اليوم بأشد الحاجة أن نمد يد الإخاء إلى بعضنا للجد والاجتهاد؟.

وقد قال لي أحد الإخوان أثناء احتفال ألف سنة على الطب العربي، وفي نفس الوقت نقيم مأتماً على خروج المدنية من أيدينا، ولا ينعمنا الحزن واليأس بل السعي والجد، التوم كان طويلاً لكل شيء أمامنا صعب جداً، وكلما تقاهنا عن العمل اردادت الصعوبة هكذا كان أجدادنا في غابر الأزمان واليوم فقدنا كل شيء من أثر الأجداد، ولم يبق لنا غير ذكريات الماضي نسلمها من العلماء الغربيين.

إن كنا حقاً نحب ذلك السلف الصالح رحمهم الله فلنسترجع همم الخائف لبعيد لنا ذلك الشرف، فإنا بهم مقتدون، وإنا على آثارهم لمهتدون.

### برلين محمد يحيى الهاشمي

ومما يناسب ذلك أيضاً ما جاء في جريدة الأهرام يوم ١٥ مايو سنة ١٩٣٠ تحت العنوان التالي

وهذا نصه:

### أثر الطب العربي

لقى الدكتور البارح يوسف أفندي حريز الحائز لشهادة الامتياز من كلية باريز محاضرة في نادي مدرسة الطب عن أثر الطب العربي في تطور علم الطب في فرنسا، ولأهمية هذا الموضوع رأينا نشر خلاصة تلك المحاضرة القيمة.

قال المحاضر: من المتعارف أن الإغريق كانوا منذ ألي عام حملة الطب القديم، أكان ذلك بعض ما خلفه الإسكندر الأكبر عقيب غاراته المشهورة على الشرق، أم أن هنالك بقايا معلومات طبية يونانية السبوع، قد يكون الصواب بين هذين. على أن العرب لم يتصل بهم من الشفاء إلا بعد قيام الدولة الأموية، ولئن كان العهد الجاهلي فيه بعض من مارس الطبابة إلا أن خالد بن يزيد بن معاوية كان أول من نقل العلوم الطبية والنجوم والكيمياء إلى العربية، وكذلك فعل جابر بن حيان. على أن الحركة العلمية التي بدئ بها في صدر الدولة الأموية لم يتح لها أن تبلغ شأواً بعيداً إلا في صدر الدولة العباسية، وعلى الأخص في عهد المأمون سابع الخلفاء العباسيين الذي حمل رأسه أرفع عمامة في الشرق والإسلام. ولما انتهت هذه البذور الجديدة إلى ذلك المستتب العربي العجيب ظهرت قرائح طبية من الطراز الأول في القرن العاشر للميلاد، أعد منها: الرازي أبا بكر محمد بن ركريا في آسيا، وابن الحزار في أفريقيا بالقيروان، وأبا القاسم عباس بن خلف الزهراوي في الأندلس. أما الرازي فقد ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية في الحيل الثاني عشر للميلاد، وكانت عمدة التدريس في أوروبا جميعها وعلى الخصوص في مدرستي مونيليه وباريس بفرنسا كما تشير إليه بكل تفصيل أطروحتي في جامعة باريس الموسومة «حظ الطب العربي في تطور الطب الإفرنسي».

وللرازي مؤلفات عديدة أوصلها كتاب «عيون الأنبياء» إلى المائة، ومما يدهش فيها تعدد مواضيعها وبحوثها، فقد كتب الرجل في الفلك، وقال بدورة الأرض، وكتب في الطب والتفسير

والكيمياء والإلهيات إلى آخر ما هنالك من شتى المذاهب والأبحاث. وبمناسبة عيد الأعي أشأت  
عه محاضرة في المجمع العلمي في دمشق الشام في شهر أكتوبر المصروف، وله بيان مشهور من  
الشعر لا بأس من إيرادهما قالهما حين حضرته الوفاة بعد أن عمر مائة من الأعوام وتزيد:

لعمري لا أدري وقد أذن البلى      بعاجل ترحال إلى أين ترحالي  
وأين مقر الروح بعد خروجه      من هيكل المنحل والجسد البالي

ومنه يستدل على شكه العلمي.

وأما ابن الجزار فهو تلميذ سليمان الإسرائيلي ومن أكبر مؤلفي العرب في الجيل العاشر للميلاد.  
وضع في القيروان كتابه الموسوم ب زاد المسافر، ونقله إلى اللاتينية في الجيل الحادي عشر «لاون»  
الإفريقي كبير النقلة من العربية إلى اللاتينية في الجيل الحادي عشر، كما كان جيران الكرمانى كبيرهم  
في الجيل الذي يليه، وفي ابن الجرار وكتابه « زاد المسافر » يقول كشاجم:

أب خالد أبقيت حياً وميتاً      مكارم ذاعت في البلاد عظاما  
رأيت على زاد المسافر عندنا      من الباطرين العارفين زحاما  
سادكر أفعالاً لأحمد لم تزل      مواقعها عند الكرام كراما

وأما أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، فقد كان بلا شك جراح عصره وأستاذ اقرون  
الوسطى في ذلك الفن، ولقد نشرت له مجلة «المعهد العلمي» بدمشق الشام منذ عامين رسوم أدوات  
جراحية وجدت في إحدى منسوخات كتبه، وكلها تشير إشارة لا تقبل الاعتراض إلى معارفه التشريحية  
وطول باعه في هذه الصناعة.

### الجيل الحادي عشر

كان من أكبر كواكب الشيخ الرئيس ابن سينا، وقد كان اهتمام أوروبا به بالغاً حد الإعجاز،  
فقد نقلت إلى اللاتينية وشرحت كتبه وذيلت ما يقارب الأربعين من المرات. على أن أكبر مؤلفاته  
الطبية وهو القانون موجود اليوم بالعربية في قاعة المطبوعات في المكتبة الأهلية بباريس وهو طبع  
روما، ويرجع تاريخ طبعه إلى الجيل السادس عشر أي في أوائل عهد الطباعة كما هو معلوم، ولا ين  
سينا في قاعة المطبوعات بباريس كثير من كتبه أذكر منها كتاباً لبقراط في الطب العام، وقد كتب على  
الصفحة الأولى منه: هذا الكتاب ملك أبي الحسين علي ابن سينا المتطب.

وعلى الحداد الأمامي لليهو الكبير في كلية الطب بباريس رسم أطباء الإنسية من عهد أبي  
الطب بقراط إلى يومنا ومن جعلتهم الرازي وابن سينا والزهراوي.

### الجيل الثاني عشر

وانتقل مصباح العلم من الشرق إلى الغرب، وكان بنو زهر على رأس الحركة العلمية لذلك  
العهد وحميدهم أبو العلاء وهو أشدهم صداقة متينة وصلة باين رشد فيلسوف الأندلس وطبيبها،  
وبينما كان ابن زهر يظهر عدم اكتراث بمؤلفات الرئيس ابن سينا كان ابن رشد يشرح أرجوزة الرئيس،  
وكتب هؤلاء المؤلفين الكبار نقلت إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر والرابع عشر وكانت موضوع

التدريس في أوروبا جميعها مئات من الأعوام، أما ابن رشد فقد ظل لمفهومه الفلسفي أثر جديد، وآخر من اهتم به الفيلسوف الكاتب «أرست رينان» فقيده فرنسا، ولما كان الرازي أول من وصف الجذري وكتب في أمراض الأطفال وفي واجبات الطبيب، كان ابن زهر أول من تكلم عن الشعور في العظام، ووصف عالم الجرب ودعاه بالصواب، وأسهب في وصف الكسر والوشاء، وكذلك كان الزهراوي أول من أشار بالكلى واستعمل حجر جهنم إلى آخر ما هناك من ضروب العلاج.

وأختم كلتي هذه بأن أرى من طلاب المدارس الطبية في الشرق أمثال الأعلام من سبق ذكرهم، فتعبد للشرق رونقه العابر ونسير مع أبناء المعمور في سبيل رفاهية الإنسانية، وما على المجتهد أمر عسير. وإلى هنا تم الكلام على الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.

### الفصل الثاني

في بعض أسرار قوله تعالى: ﴿وَسَوْفَ تَسْتَخْلُونَ﴾ [الزخرف: ٤١]  
وأن هذه الأمة عوقبت في الحياة الدنيا فضلاً عما تعاقب به في الآخرة  
وذلك في ثلاث مقالات وهاك نصها:

### المقالة الأولى

جاء في جريدة «المؤيد» بتاريخ يوم الأربعاء ٣ ربيع الثاني سنة ١٣٤٩ هجرية تحت عنوان «الرحلة إلى الأندلس» وفي مدريد وطليلة للأمير شكيب أرسلان ما نصه: وصلت أمس إلى مدريد آتياً من سرقسطة التي كان العرب يسمونها بالثغر الأعلى كما يسمون طليطلة بالثغر الأدنى، وقد استغرقت معنا الطريق من سرقسطة إلى مدريد نحواً من ست ساعات بالسكة بالسير السريع مررنا فيها على قرى ومدن معروفة من رمان العرب، مثل قلعة أيوب والحمة وغيرها، والحمة حمام ساحن كما يسمون من اسمها، وجميع هذه القرى والمدن الصغار التي شاهدناها في أثناء اجتيازنا إلى مدريد مبنية على أنهر وجداول ومحاطة بالجمان والبساتين، وهيئتها شامية في تربتها وأشجارها وزروعها حتى في جبالها ووهادها، فلا عجب أن رعب أهل الشام أكثر من كل العرب في سكنى الأندلس، فإنهم ما انتقلوا من شام إلا إلى شام، ومن لم يشاهد أسبانيا لم يعلم سبب الحادية التي بينها وبين سورية، ولكن متى شاهد هذه الديار فهم السبب، فالأندلس في الحقيقة قطعة شرقية في الغرب، أو قطعة غربية من الشرق، ولقد ذكرت لقراء رسالتي أنني سأخرج إن شاء الله كتاباً مستقلاً عن رحلتي إلى الأندلس، فلا ينتظر القراء مني هنا إلا إشارات بسيطة ولحظات دالة، وقد كان يخفق قوادى طول هذه الطريق من مشاهدة المآذن التي كنا نراها في كل قرية من القرى التي كانت السكة تشقها أو تمر حذاءها، فهي باقية على حالها بطرازها المعماري العربي وشراريفها وطاقاتها وتخاريمها وكلها مربعة الشكل على نمط مآذن المغرب، وما تغير فيها إلا وضع الأجراس في أعلاها وتحويل المساجد إلى كنائس في أديانها، وجميع البشر يريدون الله، وكثيراً ما كنا نرى منارتين أو أكثر حول مسجد واحد، مما يدل على أن المساجد كانت لعهد العرب أوسع مما هي الآن وهي كنائس، وأن القرى التي هي اليوم قرى متوسطة الحال كانت في دور الإسلام قصبات كباراً وأن القصاب التي لا ترتفع

اليوم إلى درجات مدن كانت مدائن حافلة ، فإن المساجد التي تنى من قوتها منارتان وثلاث وأربع لا تكون إلا في المدن الزاهرة العمران ، وقد صادف وجودي في القطار بعض نبيهاء من الفرنسيين لحظوا هم أيضاً ما حفظته أنا .

أما مدريد فهي عاصمة من أجمل العواصم الغربية ، لا يتقصها شيء عن عواصم الممالك الأخرى من سعة شوارع ، ونظافة أزقة ، وضخامة شأن ، وفخامة بنان ، وعظمة ساحات ، وتراخي مساحات ، واشتباك أدواح جنائن ، ونضارة أزهار وحدائق ، وانتظام شامل كل معاني المدينة مع مزية فيها هي ارتفاع الصقع وإشراف يشعر معه الغرب بانسراح الصدر .

ليس لمadrid ما يتقصها إلا حداثة تاريخها إن كان هذا يعد نقصاً ، فإنها ليست كبرشلونة التي يرجع تاريخها إلى دور الفينيقيين الذين لم يحبوها إلا لشبه سواحل هذه البلاد بسواحل سورية ، ولا كسرقسطة التي كانت كرسياً لمملكة أراغون بعد أن أخذها الإسبان من بني هود الجذاميين ، وقد كان لها دور مجيد في زمن الرومان ، واشتق اسمها سرقسطة من « سيررا وغسطة » أي القصر أو غسطة الذي كان له مزيد العناية بها . ولم تكن مدريد كطليطلة عاصمة القوط يوم دخل العرب الأندلس ، ولا كقرطبة كرسى الخلافة الأموية لعهد اكتمال عظمتها في الغرب واشتغالها على الممالك من جنوبي فرنسا إلى السودان . ومن البحر المحيط إلى طرابلس الغرب . كلا . فمدريد كانت في أيام العرب قرية غير ذات شأن ، بنى العرب فيها حصناً في وجه يوار قشتالة اسمه مجريط وذلك في القرن العاشر .

ثم لما أخذ الإسبان يول يسترجمعون البلاد مستقيمين من قتال العرب بعضهم لبعض - هذا المرض العربي الذي كان ولا يبرح رأس كل بلاء هذه الأمة - استرجع الأذفونش السادس ملك قشتالة حصن مجريط بعد نحو ١٥ سنة من بناء العرب إياه ، والقصر الملوكي الحالي مبني في محل جامع كان مسجداً لقرية مجريط التي تحول اسمها إلى مدريد لقرب مخرج الجيم من الدال وقرب مخرج الدال من التاء أو الطاء ، ولكن الذي جعل مدريد مدريد هو فيليب الثاني ابن شرلكان ، وإنما اختارها برغم قبحونة باديتهما وجذب صاحبتهما لأجل توسطهما من بلاد إسبانيا فسرقسطة ضاربة إلى الشمال الشرقي ودرشلونة مرمسى واقع في طرف قرطبة مائلة إلى الجنوب ، وإشبيلية معمعة في التغرب وهلم جرأ ، فهذا عصرت مدريد وهي أحدث أسبانية تاريخاً وارتفعت وانخفض ما كان مرتفعاً قبلها ، والله يرث الأرض ومن عليها .

ثالث يوم وصولي إلى مجريط أو مدريد قصدت إلى طليطلة التي لا تبعد عنها سكة الحديد أكثر من ساعة ونصف ، فزرت تلك المدينة الشهيرة عاصمة الأندلس يوم فتحها العرب ، وشاهدت كل ما يشاهده السائح فيها ، وبقيت بطليطلة نحو ثمان ساعات أبحث عن آثار العرب ، وأحديق في هذا القصر وهذا الجسر وتلك المنارة وهاتيك المأدنة ، وأقبل ذا الجدار وأتمسح بذلك الركن حتى شفيت غليلي من طليطلة ، فقد كان في نفسي منها ما كان في نفس القراء ، حتى كنت منذ عهد الحداثة أحفظ قول القائل :

بلدة عليه نضرت ونعيم

نهر المجرة والغصون نجوم

زادت طليطلة على ما حدثوا

الله زينته فوشح خصره

فرايتها كما قيل بلدة عالية مشرفة على نهر كبير هو نهر «تاجه» الذي ينتهي إلى البحر المحيط عند أشبونة «ليزيون»، وقد انخفض النهر المذكور عن طليطلة وأحاط بها من الجهات الثلاث، فهي لا تساوي البر إلا من جهتها الشمالية، وعلى النهر بساتين وأشجار، وفي ضفافه غياض وجنان، ومنظر هذا النهر وما يليه من بساتين طليطلة من أبدع المناظر التي سرحت فيها طرف طرفي على رأي الكتاب، وكذلك حصانتها ظاهرة للعيان، وقد قلت لما دخلتها: إنه لا يمكن أن تؤخذ إلا بجوع أو بخيانة، ولا سيما في الأعصر التي أخذت فيها، وكنت أعلم من تاريخ الأندلس أن بني ذي النون أساقوا التصرف فيها حتى آل الأمر إلى استرداد الإسبانيون إياها قبل جميع حواضر الأندلس حاشا برشلونة، فلما رجعت إلى مدريد راجعت التواريخ بالتدقيق، فأبنت المراجعة حلوسي - وقررت ما جال في نفسي - ونحري الخبر أن القادر بن ذي النون كان ضعيف التدبير قاتل الرأي، فطمع فيه جيرانه من أمراء المسلمين وطفقوا يعتدون عليه ويتجاوزون، فذهب إلى الفونس السادس ملك قسطنطينية أو على حسب قول العرب الأذفنش طاعية قشتالة وطلب حمايته، وجاء الأذفنش بجيش ومعه القادر بن ذي النون ليفتح له بلدته التي كانت هي أيضاً تمردت عليه، ووعده الأذفنش بأنه يفتحها ويقرها فيها، فلما دخلها بسبب تفرق كلمة أهلها قلب له ظهر الجبن وأقطع بلداً أخرى، واستولى الأذفنش على طليطلة وأعادها لحاضرة الملك كما كانت يوم دخل العرب الأندلس.

وكم في العالم الإسلامي من أمثال القادر بن ذي النون قديماً وحديثاً يسخدعون بأقاويل الأعداء ويستسلمون إليهم ويشقون بعهودهم، حتى إذا ما تمكن هؤلاء بواسطتهم من مرادهم قلسوا لهم طهر المعجن وأرسلوهم يفرعون سن الدم على نفقته بهم، ولكن حين لا ينفع قرع السن على حسن الظن فكان استرداد الإسبانيون لطلطلة مبدأ مصيبة الأندلس لأنه بأخذها أخذ الأذفنش إقليماً طويلاً هريضاً فيه ثمانون منبراً، ودخل في وسط بلاد الإسلام منها أفعال بين قرطبة وغرناطة من الغرب، وسرقسطة ولاردة وقلعة أيوب من الشرق حتى قال الشاعر:

الشوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط

والى هنا تحت المقالة الأولى.

### المقالة الثانية

ثم إنه لما استوثق لصاحب قشتالة أمر طليطلة وتمكن بها طمع في قرطبة وما زال حتى أخذها، ثم في إشبيلية وما زال حتى أخذها، وانهار بعد ذلك ملك الإسلام بالأندلس. ولولا نجدة المرابطين ثم الموحدين من أفريقية لسقطت الأندلس قبل أن سقطت بسحو (٣٥٠ سنة)، فأبى تاشفين ثم من بعدهم أبناء عبد المؤمن هم الذين شاء الله أن ينسوا أجل الإسلام في أسانبا تلك المدة، وأما السبب في ملك ابن ذي النون لطلطلة وجلبه الأذفنش إليها فهو اتصاع الخلافة في قرطبة وتشظي عصاها بتوالي الفتن، حتى إنه لما رأى أمراء الأطراف أن أمر الخلافة لم يعد جميعاً مستقل كل أمير منهم بما بيده، فابن ذي النون بطلطلة وابن هود بسرقسطة، وابن عباد بإشبيلية، وابن صمادح بالمرية، وابن الألفونس بيطليوس وهلم جراً.

وهؤلاء هم الذين يقال لهم ملوك الطوائف، لم يكن لهم شغل إلا مقاتلة بعضهم بعضاً، بينما العدو يلتهم منهم كل يوم قطراً، وهم مع ذلك عن غيهم لا يتتهون ولذلك ولشدة ما عانى مسلمو الأندلس من ملوك الطوائف عندما نصرهم يوسف بن تاشفين رحمه الله في وقعة الزلاقة وأراد القفول إلى أفريقيا فزع إليه الفقهاء وقالوا: إلك بمجرد ما ترجع يرجع هؤلاء إلى الظلم والعسف ومقاتلة بعضهم بعضاً واستجداد الطاغية على المسلمين، فخرجوا منك أن تريح منهم وتقوم بما أخذ الله عليك، وهكذا أقنعوه بأن يسط يد على الأندلس كلها ويقضي على ملوك الطوائف، وجاءت الفتاوى بمثل ذلك إلى ابن تاشفين من الشرق، حتى قيل: إن الإمام العراقي أفتاه بالاستيلاء على الأندلس إزالة لمعة ملوك الطوائف، وليس لي أدنى اعتراض على ما فعل، ولو كان ابن عباد صاحب إشبيلية خفياً وكنا نحن ننتهي إلى أرومة واحدة وكان ابن هود الخداسي جداً لصديقي خالد بك القرقي من عيون أعيان طرابلس الغرب، وهذا علماً أن لخمياً وجداماً كانتا قبيلة واحدة تقريباً.

وقصاري ما أترض أنا فيه على يوسف بن تاشفين في نفيه المعتمد إلى أغمات، التقصير معه في أمر معيشتة فقد كان يمكنه أن يرفه عيشه، أو يسد خلته ولو كان مفياً.

ولم تنجم دويلات الطوائف هذه إلا بسبب سقوط الخلافة في قرطبة، ولما كان حمل الخلافة مستحسناً كانت الوحدة تامة، وكان الإسلام مهيباً، وكان المسلمون في أسبانيا نحو ١٥ مليوناً، وكانت قرطبة وحدها ذات مليون ومائتي ألف نسمة، وكان وكان.

فلما انتكث حمل الخلافة، وانصدعت الوحدة ساءت الحال، وتفرق الناس وزالت الهيبة، وذلت العرب، وبعد أن كان الناس لهم خولاً صاروا هم خولاً للناس.

هذه هي الخلافة التي يقول بعض الناس اليوم: إنها لم تغد الإسلام بشيء، بل يقولون: إنها كانت وبالأعلى على المسلمين إلا ابتلاؤهم بالشقاق والتقاطع، ولا سيما العرب الذين هم كما قال النعمان بن المنذر لكسرى: تراهم كلهم ملوكاً.

وكل أمة يريد جميع أفرادها أن يكونوا ملوكاً، ينتهي أمرها بأن يملك أمرها الأجانب ولا يبقى لها ملوك. وأعود إلى طليطلة فأقول: عندما كنت أقرأ:

طليطلة أدال الله منها	سوارها إن ذا نبأ كبير
فليس نظيرها إيوان كسرى	ولا منها الخورنق والسدير

كنت أقول: ماذا عساها أن تكون هذه التي لا يحاكيها إيوان كسرى، ولا يرتفع إلى مستواها الخورنق والسدير؟ فلما رأيتها وجدت من حصانة موقعها، ومنعة أسوارها القديمة المنية طبعاً على طبق، ما أكد لي قول هذا الشاعر، وعلمت أن سقوط طليطلة هو بالفعل نأس كبير، لأن العرب لما أخذوا طليطلة ملكوا جميع ديار الأندلس، ولأن صاحب قشتالة لما دخل طليطلة بدأ الانهيار في جدران العرب ثم لما تذكرت قوله:

جوامعها كنائس أي قلب	على هذا يقر ولا يطير
----------------------	----------------------



لحظة أن ناظم هذه القصيدة إنما نظمها ثاني سنة فتح الأذفونش لها لأنه بحسب شروط تسليم طليطلة له كان تقرر بقاء المسجد الجامع للمسلمين، ووعد الأذفونش بمراعاة حقوقهم وأحسن معاملتهم في البداية ووزع مائة ألف دينار على ضعفائهم حتى يعملوا ويحرثوا، وهذا كله حتى يخدر أعصابهم ويفري غيرهم بالاستسلام، وقد أفلح في سياسته هذه، وخدع منهم خلقاً كثيراً، ولكنه بعد ذلك نقص كل عهد عاهد به وأعاد المسجد الجامع وغيره كنائس، وشاهدت تلك الكنيسة العظيمة وهي مبنية بمكان المسجد، ولم يبق من المسجد الأصلي إلا قسم قليل.

واليوت في طليطلة لم يبق منها إلا قليل من القديم، ولكن صفة البلدة في ضيق شوارعها ودخول بعضها في بعض لا تزال كما كانت، كأنما العرب لم يخرجوا منها إلا من خمسين سنة، وقد بقيت اللغة العربية لغة أهل طليطلة حتى بعد رجوعها للإسبانيول نحو خمسمائة سنة، يتكلم ويكتب بها المسلمون والمسيحيون معاً، ثم خلت طليطلة من المسلمين، فبقي المسيحيون وحدهم، وكذلك بقي اليهود، ولبت لغتهم هي العربية، وبقي طراز بنائهم، وأسلوب معيشتهم غربيين، واستمر ذلك إلى سنة ١٥٨٠ مع أن ارجاع الإسبانيول إليها كان سنة ١٠٨٥.

وكان لنصاري طليطلة طقوس ديبية خاصة بهم يقال إنهم أخذوها عن القوط القدماء، وليست بالتمام مطابقة للطقس اللاتيني، ولما كانت طليطلة تحت حكم خلفاء بني أمية أي تبعاً لقرطبة، كان للنصارى المستعربين فيها أساقفة كما لنصارى قرطبة، وقد كان لمطران طليطلة في زمان الخليفة عبد الرحمن الناصر أسقف يقال له عبد الله بن قاسم، وقد أطلعني الأستاذ أسبن بالأسبوس أعظم مستشرق الإسبانيول على أربعة مجلدات مطبوعة حديثاً تتضمن الوثائق والصكوك العربية الباقية كانت في خزانة الكنيسة بطليطلة، يستدل بها على أن اللغة العربية كانت هي لغة السائدة في تلك البلدة وما جاورها إلى نحو سنة ١٦٠٠.

ولقد نسخت بعض أنموذجات من هذه الوثائق، وهذا كاف من خبر طليطلة، بل هذا زائد على القدر اللازم لأن جميع هذه المباحث يجب ادخارها «للحظة السندسية في الرحلة الأندلسية»، وما جاء منها هنا هو محض اعتداه على «الحلة» وانتشار من ثمرات الرحلة، فمن شاء فليراجع الأخبار في أنها ومكانها. انتهت المقالة الثانية.

### المقالة الثالثة

الجامعة الإسلامية لم تكن يوماً من الأيام بالمعنى الذي شاعت أوروبا تسميتها به لا في العصور الأخيرة ولا في العصور الأولى من الإسلام، طبعاً إن القرآن يوصي المؤمن أن يكون دائماً إلى جانب أخيه، وأن لا يفرق قضيته عن قضيته، غير أنه يأمره أيضاً بأن لا يؤيد إلا قضية عادلة. وأن يقيم العدل الصحيح تجاه كل الناس دون ما تفریق، فلا يمكن والحالة هذه أن يكون في الإسلام مسألة مناصرة مؤمن لغير مؤمن مجرد كونه مسلماً. جاء في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقِسْطِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨].

إن القرآن وسنة الرسول مليتان بالمواظع الحائنة على إقامة العدل دون ما تفريق، الحق والحقيقة هما لله . ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة : « انتصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »، فسئل : كيف يعين أخاه ظالماً؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام : « إذا كفت أخاك عن الظلم فقد نصرته » . ولكن إذا كان المؤمن مظلوماً أينما كان وكيفما كان فإن القرآن يجعل معونه فرضاً مقدساً ، إلا أنه يسفي ذكر أن إمكان هذه المساعدة بين المسلمين يجب أن يكون ثابتاً ، ويجب أن تكون درجة هذه المساعدة موضع الدرس ، فلا يمكن مطلقاً أن يطلب من المؤمن ما لا يستطيع ، فالأقربون أولى بالمعروف ، والقرآن صريح في هذه النقطة ، وإليك الشروط التعاونية التي أمر بها الدين الإسلامي .

فالمسلمون تعاونوا بعضهم مع بعض غالباً أديباً وعقلياً وسياسياً واقتصادياً ومدياً ، والإسلام يقدم الأمثلة لناصعة على هذا التضامن ، بيد أنه لم يتخذ في زمن من الأزمان شكلاً عاماً عالمياً ، فالخلافة الموحدة في الإسلام لم تدم إلا مدة حكم الخلفاء الأربعة الأول ، حتى إن خلافة علي كانت مشأ انشقاق هائل وحرب دامية بين المؤمنين ، حرب ولدت الانقسام بين السنة والشيعة ، فمنذ عهد الأمويين في الشام ووحدة الخلافة تعرضت لصدمة عظيمة من قتل ثورة ابن الزبير الذي استرع منهم الخجاز مدة خمس عشرة سنة .

لكن في الإجمال ظلت الإمبراطورية الإسلامية موحدة . وهذه الحال استمرت زهاء قرن حتى سقوط الأمويين وقيام العباسيين الذين نقلوا قاعدة الخلافة من دمشق إلى بغداد . وفي ذلك الحين استطاع أحد الهاربيين من بني أمية أن يجو من سيف العباسيين فقصداً أسبانيا التي كان الاستيلاء عليها حديث العهد ؛ لكي يقيم فيها دولة مستقلة عن خصومه . ثم إن عبد الرحمن الأول وهو المسمى بصقر قریش لم يجرؤ وهو مستقل على اتخاذ لقب الخلافة لنفسه ، وظلت الأدعية العامة في الأندلس تدعي أمامه باسم خلفاء بغداد ، وإنما عبد الرحمن الثالث الفاتح الشهير الذي أخضع كل أسبانيا وجنوبي فرنسا وكل شمالي أفريقية والذي كان أبرز حاكم في زمانه « القرن الثالث للهجرة » هو الذي تجرأ على أن يتخذ لقب خليفة بالرغم من وجود الخلفاء العباسيين في بغداد .

وعندئذ قامت عدة دول إسلامية مستقلة بعضها عن بعض ، فالعاسيون في بغداد والأمويون في قرطبة ، وفي حين من الدهر كان الإدريسيون في المغرب . ثم قامت أسرة ملكية أخرى تحدث انقساماً جديداً وهي أسرة الفاطميين خلفاء القاهرة « القرن الخامس للهجرة » استطال حكمها حتى لقرن الحادي عشر ، ومن ذلك الحين فقدت الوحدة الإسلامية كقوة سياسية ، ولم يعد التضامن إلى تلك المعانك المتحدة . وكان معترفاً للعباسيين بشيء من التفوق الأدبي ليس غير . وكان يبدو أحياناً مظهراً للتضامن الأدبي حتى والمادي في البلاد الإسلامية ، لكنه لم يتجاوز حدود التضامن الذي كان ممارساً في البلاد المسيحية .

وقد قدمت الدول المسيحية في القرون الوسطى تجاه الإسلام مثلاً للوحدة التي كانت مفقودة عند الدول الإسلامية ، وذلك بتضافر الفرنسيين والألمان والفلمنك والإنكليز والطيالان الخ ، كتلة واحدة لحرب المسلمين في الشرق ، فقاموا بإحدى عشر حملة صليبية ، ومن جهة ثانية رأينا المسلمين لما

أرادوا صد تلك الحملات ثم يتحدوا إلا فيما بين المصريين والسوريين وسكان ما بين النهرين ، وهؤلاء جميعاً ليسوا إلا جزءاً من المسلمين ، وعبثاً نادى صلاح الدين ودعا مسلمي المغرب لتؤارره حكوماتهم بأبطالها القوية ، ولو أنهم لبوا دعوته لاستطاعوا أن يحولوا دون نزول الحملات الصليبية .

ولئن كان بين مسلمي أفريقيا ومسلمي الأندلس تضامن تجلّى بتقدم الجيوش ، فقد كان إزاء ذلك أكثرية مهم بجانب الشعوب المسيحية ، ولكن بين الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي لم يسطر التاريخ أعمالاً عسكرية تبودلت بشكل عام . وقد وقع فقط أن أهل تونس والجزائر وطرابلس الذين كانوا أقلية تجاه الدول المسيحية دعوا لنجدتهم الدول العثمانية ، وقد سارع السلطان سليمان القانوني لوضع هذه البلاد تحت سيطرته إما رغبة في الفتح ، وإما في التضامن الإسلامي ، وإما لإقامة التوازن بين قوته وقوة شارلكان .

وقد مر حين من الدهر لم يكن في البحر المتوسط سوى أسطولين : أحدهما إسلامي تحت قيادة خير الدين بربروس ، والآخر مسيحي . انتهت المقالة الثالثة .

### الفصل الثالث

## في أن القرآن ذكر للمسلمين عموماً وللعرب خصوصاً

### في النهضة الحالية

ولأقدم مقدمة فأقول : أعلم أيها الذكي أبي كما ذكرت سابقاً مولود بقرية من قرى مديرية الشرقية تسمى « كفر عوض الله حجازي » ، وقد كان ذلك أيام الظلم والاعتساف ، والجور والقوة ، فكان الحكام أظلم خلق الله ، وكانت الرعية جارية على سن الرعاة ، فالأقوى كان يظلم الأضعف ، وكنت أرى أن الأقوياء والأغنياء يتحكمون في الضعفاء ، فيرسلونهم إلى أعمال الحمر في الحسور والترع التي لا أجر عليها من الحكومة ، بل هي مجرد ظلم واسترقاق وإرهاق ، ولكن كانت الحكومة المصرية تنقل من حسن إلى أحسن سنة فسنة ، حتى استتب الأمن في البلاد وعرف كل ذي حق حقه .

وفي أثناء تلك المدة دخلت الأزهر فمدرسة دار العلوم فصرت مدرساً ، وهناك أخذت أؤلف الكتب لنشرها بين المسلمين قياماً بما عاهدت الله عليه أنني إذا عرفت الحقائق العلمية جعلت حياتي وقفاً على تعليم ورقي المسلمين ، كي لا يستسلموا للشك الذي أذاني وأقلق بالي ، وأخذت أعرض الكتب على ذوي الرأي في البلاد ، حتى إذا وجد أحدهم عيباً دلي عليه ، وكان حديثي المتقدم مع المرحوم لطيف باشا سليم ، وتوالت الجمعيات في مصر كحزب الوفد المصري وحزب الأحرار الدستوريين وغيرهم ، وهذا كله مصداق لما رأيته من قبل ، وقد ظهرت في هذه الأيام جمعية الشبان المسلمين ، ولها فروع في الجزائر وتونس والشام والعراق وأمريكا ، وهكذا جمعيات أخرى كجمعية المواطنة والجمعية الجغرافية وغيرهما ، وكم في الأقطار العربية من جمعيات أدت أعمالاً عظيمة وأكثرها ظهرت بعد الحرب الكبرى ، وجميع البلاد الناطقة بالضاد اليوم تطلب الاستقلال . فانظر ما جاء في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩ وهذا نصه :

## الانتداب في البلدان العربية

بقلم الكيثن غوردون كانج

### المقال الأول

كان من أعظم أسباب سقوط الإمبراطوريات القديمة إسراف القوة الرئيسية تدريجاً بالتوسع المطرد في الممتلكات، ونرى في عصرنا هذا أن الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية في خطر الانحلال لهذا السبب نفسه، إن مستشاري الإمبراطوريتين ويلوح أنهم من طراز مديم سابق لتاريخ البشر ممن لهم خبرة بفنون الحرب يصرحون أن الضرورة تقضي بصيانة الممتلكات الموجودة بضم ممتلكات أخرى.

معلوم أن زيت البترول باب من أهم مطالب العالم في هذه الأيام، فأصبحت موارده من الضرورات الأولية لكيان الدول العالمية؛ فالبترول إذن كان من العوامل التي اجتهدت إنكلترا إلى العراق وفلسطين وإيران التي اضطرت بحكم أحوال خصوصية إلى الاستحباب منها، ومتى كانت إنكلترا موطدة في العراق وفلسطين ففرنسا لا يمكنها أن تتغلى عن بقعة مجاورة ترتكز إيسها وتتخذها قاعدة لحماية مصالحها، وهذا ما بعث على عقد اتفاق «سيكس - بيكو»، وتنفيذ هذا الاتفاق كان مضرراً بالاتفاق الذي بين الملك حسين والحكومة البريطانية مع أنه كان في تاريخ سابق لاتفاق «سيكس - بيكو»، وبما يدل على أن إنكلترا قد سلمت بأنها حثت في عهدهما مع الملك حسين أنها أوجدت عرش العراق للملك فيصل بعد ما طردته السلطات الفرنسية من سورية، وقد أثر ذلك تأثيراً سيئاً في سعة إنكلترا وهيبتها في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، لأن العناصر العربية أدركت أنها سعت لشار أقوى وأقدر، فقد كانت مقتضيات مواصلة الحرب أهم من كل شيء وفوق كل شيء، حتى إن الشرق البريطاني ترك جاساً وعد من سقط المتاع، وكانت هذه الاتفاقات الحربية المختلفة هي السبب الأكبر التي جعلت معاهدة فرساي وغيرها من المعاهدات شوماً وهولاً وأسباب القلق الحالي وهدم الارتياح بين ملايين من الناس. والغاية من مقالتي هذه أن أقترح علاجاً لمسألة بلدان الانتداب في الشرق الأدنى والشرق الأوسط التي عانت هول تلك المعاهدات، وفي أي علاج يتناول مصالح عدة أمم لا يمكن لأية أمة منها أن تكون راضية كل الرضا، ولا بد من مراعاة مبدأ الأخذ والعطاء من كل جانب.

وللبحث في هذه المسألة لا أرى من الضرورة الدخول في تفاصيل إدارة شؤون بلدان الانتداب خلال الثمان سنوات الأخيرة، لأن هذه الوجهة من المسألة كانت موضوع البحث في عدة جرائد ومؤلفات، فالعلاقات التعيسة والأخطاء المعززة التي ارتكبتها فرنسا وإنكلترا قد اعترف بها، وليست المصاعب التي جابهتها كلاهما مما يستحق العطف، لأنها من المصاعب التي أوجدتها إنكلترا وفرنسا، وقد أصلحت إنكلترا جانباً عظيماً من أخطائها ولا سيما علاقتها مع العراق، وأخذت فرنسا بإرشاد المسيو بوسو تحاول إصلاح عواقب إدارتها الوضيعة في سورية، إن الغلطة الرئيسة التي ارتكبتها كل من إنكلترا وفرنسا هي عدم العمل بمقتضى البند الثامن والعشرين من عهد جمعية الأمم، وقد قالت المس «هويت» في كتابها عن الانتدابات ما يلي:

أما إذا كانت هذه الرغائب قد نفذت فأمر مبهم غامض، وأما إذا كان هناك لأولئك الناس رغائب جلية فأمر أغمض وأكثر إبهاماً، وبالحقيقة وواقع الأمر أن أهل بلدان الانتداب لم يستشاروا، والأسلوب الذي اتبع في هذه البلدان في تقسيمها إلى دويلات أوجد على سطح الكرة الأرضية بلقان أخرى، وهو أسلوب سقيم من الوجهة الاقتصادية نظراً للتعريفات الجمركية بين تلك الدويلات وعرقلتها لحركة التجارة. وبلدان الانتداب المعرفة بحرف (١) هي كما يلي:

(١) العراق: وضع انتدابه في شهر إبريل سنة ١٩٢٠ ووافقت عليه جمعية الأمم في شهر سبتمبر سنة ١٩٢٤ ويبلغ عدد سكانه ثلاثة ملايين.

(٢) سورية: وضع انتدابها في شهر إبريل سنة ١٩٢٠ ووافقت عليه جمعية الأمم في يوليو سنة ١٩٢٢ ويبلغ عدد سكانها ٢٢٥٠٠٠٠ من المسلمين، و٤٠٠٠٠ من الدروز، و٤٠٠٠٠٠ من المسيحيين منهم ١٥٠٠٠٠ ماروني.

(٣) فلسطين: وضع انتدابها في شهر إبريل سنة ١٩٢٠ ووافقت عليه جمعية الأمم في شهر يوليو سنة ١٩٢٢ ويبلغ عدد سكانها ٧٥٠٠٠٠ نفس ٨٧ في المائة منهم عرب.

(٤) شرق الأردن: ويبلغ عدد سكانه ٢٠٠٠٠٠ نفس.

وفي شبه جزيرة العرب بلدان تحت الحماية البريطانية وهي: عدن، وعمان، والكويت، وبلدان مستقلة وهي: نجد والحجاز والعسير واليمن وحضرموت، ومجموع عدد سكان هذه البلدان كلها يتراوح بين خمسة عشر مليوناً وعشرين مليون نسمة.

أما إذا كان اصطلاح الانتداب قد وضع على قاعدة المثل الأعلى أو ابتكر كمرادف للضم والتملك فليس من موضوع البحث في مقالتي هذه، ولكن الأرجح أن جانباً عظيماً من عدد السكان المقيمين آنفاً متحد في مطالبه ورغبته في التخلص من الوصاية الأجنبية وإن كان مختلف الأحزاب غير متفقة على شكل الحكومة التي يجب أن تحمل محل حكومة الانتداب أو دولة الحماية.

فهل مقتضيات الإمبراطورية البريطانية تتطلب أن تكون إنكلترا في فلسطين والعراق وشرق الأردن؟ وهل من الضروري أن تكون فرنسا في سورية؟ إن جواب البلدين هو: نعم. فإذا كانت إحدى الدولتين في سورية لا بد أن تكون الأخرى في فلسطين والعكس بالعكس، وتقول إنكلترا: نعم لأدافع عن قناة السويس ضد مهاجميها من الشرق، ولأدافع عن مصالح بريطانيا في بترول الموصل والحيرة. وتقول فرنسا: نعم لأدافع عن خط أنابيب البترول وسكة الحديد المزمع ملها إلى الموصل وبغداد ومن كل منهما إلى حيفا، وهذه الفكرة الثانية لتنمية التجارة ومصالح الصناعات، وينبعها وترتب عليها الحماية العسكرية، وهكذا تظل الدول الأوروبية الإدارية تثير كتلة متجمعة من الرأي العدائي في تلك البلاد الذي قد يصبح بقوة الاتحاد قوة خطيرة خطيرة، فالأفضل والحالة هذه الاعتماد على عقل سكان البلاد وعلى عهد صداقة يقوم على قاعدة التعاون التجاري والكسب المتبادل.

والسبب الأول يمكن درؤه باتفاق متبادل يعقد بين إنكلترا وفرنسا للانسحاب في وقت واحد من سورية وفلسطين وشرقي الأردن، ولكن فرنسا تقول: محال علي أن لا أحمي الأقلية المسيحية.

ولكننا نرى اليوم أن هذه الأقلية المسيحية هي أيضاً تطلب جلاء فرنسا عن البلاد، وتقول إنكثرا: إن ذلك مستحيل، لا يمكننا لأن نسحب وندع الإسرائيليين تحت رحمة العرب ومع هذا فإن اليهود والعرب كانوا في عهد تركيا عاشرين معاً في وفاق تام، إن تصريح بلفور هو سبب الاضطراب الحالي بين العرب واليهود، إن تأسيس هذا الوطن القومي لليهود لم يلق تعضيداً حقيقياً من زعماء اليهود، فقد أبدوا الفكرة عن غير طيبة خاطر مالياً وأديباً، ولم يوافقوا قط على فكرة مغادرة محل إقامتهم للإقامة بذلك الوطن القومي، وقد كان معظم المهاجرين من اليهود القاطنين في شرقي أوروبا الذين ذاقوا الذل والهوان، وعانوا الشيء الكثير من الاضطهاد والظلم. وقد برهنت الأيام على أن الصهيونية صناعة خائفة عقيمة وجنابة سياسية. فالصهيونيون المقيمون الآن بفلسطين قد وجدوا هناك بمساعي إنكثرا وجهودها ولا بد من الاعتراف بهم وحمايتهم ومساعدتهم.

نعم يجب الوصول إلى اتفاق متبادل بين فرنسا وإنكثرا متفقان فيه على سحب كل شيء فيه شهة العسكرية من سورية وفلسطين وشرقي الأردن، وأن يقدموا للبلاد خبراء لتسمية فن الإدارة الحكومية والفنون والصناعات عندما يطلب منهم العرب ذلك بأنفسهم. والحامية البريطانية التي تسحب من مصر وفلسطين يمكن أن تمسك لمدة ١٥ سنة في جوار بورت فواد بعد استئذان الحكومة المصرية، فتكون منها قوة مركزية مناهية في أية لحظة للدفاع عن مصالح بريطانية العظمى في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وللتعاون مع الحكومة المصرية على حماية القناة ودرء الاعتداء على حرية شعب المصري. ولكن قلما يتسنى نقل هذا الاقتراح إلى حيز العقل، يجب على العرب أن يمدوا أيديهم للعمل ويقدموا برهاناً حاسماً على استطاعتهم إيجاد مشروع ابتكاري يتسنى به ملافاة حدوث الفوضى عندما تنسحب القوات البريطانية والفرنساوية من البلاد. فعلى نواب العرب أن يقدموا مشروعاً يبينون به ما يلي:

(١) أنهم أهل لإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم وأن الانتداب صار غير لازم.

(٢) إن جميع المشروعات التجارية مثل سكك حديد بغداد وحيفا ومنايع السورول في الموصل والحمرة تقدم لها التسهيلات اللازمة لثرفيتها وإغاثتها، وأن يسمح للمشروعات الأوروبية بالاشتراك مع المشروعات العربية أن ترقى مؤهلات البلاد التجارية والصناعية تحت شروط عادلة مرضية للجميع.

(٣) أن تستطيع الحكومات العربية تقديم الضمان الكافي لتأمين معاملة الأقليات المسيحية في سورية والأقلية اليهودية في فلسطين وتنفيذه، وأن تمنح الوطن القومي اليهودي قسماً معيماً من الحكم الذاتي، وهذا الوطن القومي يجب أن يكون مثلاً مصغراً لمركز روجي تثقيفي فقط.

(٤) أن يستطيع زعماء نواب العرب أن يقدموا برهاناً حاسماً على موافقتهم على إنشاء وإيجاد دول عربية تحت سيطرة ابن السمود إذا كان ذلك ممكناً، وبهذا تم الكلام على المقال الأول.

### المقال الثاني

يعتقد معظم الناس أن العرب يعجزون عن إظهار مقدرتهم بتقديم خطة إنشائية، أما أنا فأعتقد أنهم قادرون ليس بناء على تاريخ عنصرهم الماضي فقط؛ بل لما يحرزه أبناء العرب المهاجرون من

النجاح الساهر في المراكز الصناعية والتجارية المصرية في بوننس أيرس ونيويورك وغيرها من أنحاء العالم المتقدم، وليس من الضروري الرجوع بالفقارئ إلى الحكومات العربية السديدة الخطوات في العقود العابرة، وحسبي أن أقول إنه في القرن الثامن بعد الميلاد في عهد الخلفاء الراشدين ببغداد كان في وسع التاجر المتجول أن يسافر من البصرة إلى دمشق مثقلاً بالسلع بغير أن يعتدي عليه أحد. وفي عام ٩٨٠ ميلادية، كان المسافر يقطع الشقة بين المهديّة والقاهرة بلا خوف ولا وجل من قطاع الطرق، فإذا كان العرب قد استطاعوا في تلك الأيام تأمين الطرق بهذه الكيفية، فمن الأكيد المحقق أنهم قادرون على ذلك في هذه الأيام، ولا بد لنا من التسليم أنهم يعرّضون هذه المقدرة بالإرث، ولكن هل يعرّضون الإرادة والعزيمة على إظهار هذه المقدرة؟ إن على العرب أن يبرهنوا على ذلك الآن، ولا يكفي أنهم شديداً الرغبة في طرد المعلم من بلادهم، فهذا لا يعدو سياسة الهدم، ولكن يجب عليهم أن يظهروا مقدرتهم على التعمير والإنشاء. أما فيما يتعلق بالمخاوف التي قد تنطرق إلى قلوب الإنكليز بأن الأقليات المسيحية واليهودية لا تطبق الأغلبية الإسلامية فلا بد من قول شيء في ذلك.

إن الأقليات المسيحية واليهودية كانت تعامل على الدوام خير معاملة في البلدان الإسلامية، إلى أن تأتي دولة أوروبية وتستخدم تلك الأقليات لقلب الحالة، كما حدث في مسألة الأرمن والأتراك نعم إنه في الأنحاء البعيدة المنعزلة عن العالم الإسلامي قد لا يخلو الأمر من تعصب ضد المذاهب الأخرى، ولكن هذا كان كذلك بين مختلف الطوائف المسيحية.

على أن زعماء العرب في هذا العصور وفي العصور السابقة كانوا دائماً يعملون على تلافي هذا التناحر وإصلاح ذات البين، فإذا كان التعصب الديني قد أخذ مجراه في زمن من الأزمنة؛ لقد كان المسلمون من غير مذهب الحاكم ينالهم من الاضطهاد ما ينال المسيحيين، ومن الواجب أن تتخذ مبادئ بحران كالمثل الأعلى للزعيم المسلم، وكلمة الإمام علي رضي الله عنه: إن دم اللمي كدم المسلم، هي أيضاً غير مثال.

واليوم نرى الموازنة في لبنان والمسيحيين العرب في فلسطين ومسلمي الشام وفلسطين والعراق قد أخذوا يعرضون عن الفوارق في المذاهب والعقائد، ويصحبون إلى المثل الأعلى والمذهب العميم، وهو أننا جميعاً إخوان في الإنسانية، وأول خطوة في هذا السبيل هي السعي إلى توحيد بلاد العرب، وقد أخذ أبناء العرب المثقفون المتثورون في هذه الأيام يتطلعون إلى هذه الغاية ويشنون الدعوة إليها في عدة أنحاء، وزعماء العرب أدركوا مني بالمنهج الذي يجب أن ينتهجوه للحصول على الوحدة العربية والتخلص من وصاية الأجنبي والتقدم الحثيث في التعاون مع خير الطبقات الأوروبية، وإني اقترح ما يلي على سبيل التجربة:

(أولاً) المبادرة إلى عقد مؤتمر في القاهرة يدعى إليه مندوبون من جميع البلدان العربية

(ثانياً) ينتخب هذا المؤتمر مجلساً دائماً يكون مقره في القاهرة أو جدة أو الشام ولما كانت

القاهرة مركزاً حسناً تتوفر فيها أسباب المواصلات مع جميع بقاع الأرض العربية قد تكون لائقة لأن تصبح بمثابة جيف للعرب.



(ثالثاً) على هذا المجلس الدائم أن يظل على اتصال وثيق بالبلدان العربية ، وأن يعمل على عقد مؤتمر كل سنة أو سنتين .

(رابعاً) على هذا المؤتمر السنوي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإيجاد اتحاد عربي وأن ينتخب زعماءه ويتفق على زعيمه الأكبر .

(خامساً) تكون مهمته توحيد الأمة العربية بث دعوة مبنية على الفطنة والحصانة .

(سادساً) يجب وضع خطة للتعليم يمكن كل دولة في خلال الخمس عشرة سنة المقبلة من الحصول على سيل مطرد من الشبان المتدربين على فن الإدارة الحكومية والعلوم والفنون والشؤون الصحية وما إلى ذلك .

فإذا استطاع العرب أن يصلوا إلى هذا التوحيد فيحتمل أن تتمكن إنكلترا من رفع حمايتها عن جميع البلدان العربية عدا عدن ، وأن تعقد معاهدة صداقة ومحالفة بين سلطات الاتحاد العربي والإمبراطورية البريطانية ، وإني أعتقد أن حلاً كهذا يكون ضماناً أفضل لسلامة المواصلات الإمبراطورية ، ويتوطد أركان القسوة في هذه البلدان من الشرق الأوسط وتوحيدها تتخلص الإمبراطورية البريطانية من إنفاق عدة ملايين من الجنيهات كل عام .

ويغلب على ظني أن العرب يجب أن لا يتصوروا وهم لا يتصورون أنه يتسنى لهم الوصول إلى هذه الغاية بغير مساعدة من الغرب ، ويجب أن لا يعزب عن بال إنكلترا وفرنسا أن أمة تحت التدريب والتعليم لا يمكن أن تحرز المسؤولية اللازمة إلا بالممارسة والاختبار ، وبهما دون سواهما تتعلم هذه الأمة اجتناب الأخطار والوصول إلى مستوى مرض من الحكم الذاتي ، وزعامة الدعوة إلى الوحدة العربية يجب أن تخرج من دمشق ، وربما قبل مضي وقت طويل يعود العالم العربي إلى ازدهاره وبناعته ، ويدهش العالم بثقافته وعلمه كما كان في سالف الأحقاب .

وما هو تأثير هذا كله في إنكلترا فيما يتعلق بالإمبراطورية البريطانية ؟ الجواب عن ذلك من الوجهة السلبية أنه يوجد القوة العسكرية في مركز واحد ، ويقلل من قبة التورط ويؤدي إلى اقتصاد المال ، ومن الوجهة الإيجابية الابتكارية يضم جميع العناصر العربي إلى دائرة الصداقة الخاصة ، ويوجد زبائن أقوياء أغنياء بالتقدم في المعيشة العصرية وبالتعاون التجاري الوثيق مع الغرب ، وحيث كان زيون واحد في الماضي يقوم اثنا عشر زبوناً جديداً محله .

إن مشروعاً كهذا يتطلب وقتاً للنسوج ، ولكن الوقت لا يجدي ولا يغني فنبلاً إذا كان زعماء العرب في هذا العصر لا يعدون التربة ويتعهدونها بسماد العقل والفطنة وينثرون فيها بذور الاتحاد والوثام ، ولا نعيش هذا المشروع وإبلاغه طور الازدهار والإسراع يجب أيضاً أن تنقش أرضه من الأعشاب البرية ، وأن يروى ويسقى ليس بمساعي زعماء العرب الشجعان فحسب ، بل بمساعي الأوروبيين أيضاً ، ولا سيما الرجال الإنكليز ذوي البصيرة النيرة والنية الحسنة .

ولكي يتج هذا المشروع خير النتائج من الضروري الحصول على تعضيد إنكلترا ومعاونتها ، للعرب أن يقتبسوا العلوم عن الألمان والفنون عن الفرنسيين ، ولكن العلوم السياسية ولفن معاملة

المذاهب المختلفة، وتحمل الفوارق الدينية، وواجبات الشرف والزاهة يجب أن يتعلموها من إنكلترا ومن الرجال الإنكليز، وقد يطول العمر على ثقافة إنكلترا وتبقى مكرمة محترمة مرغوباً فيها خلال أجيال كثيرة مقبلة، ويكون مثلها مثل ثقافة الرومان والعرب في هذا العصر. وأختم مقالتي هذا بكلمات أونا موتو: إنني أقصد الحث وإذكاء وطيس الحماسة والاقتراح لا الإرشاد والتعليم. وإلى هنا تم انكلام على المقالين للكاتب التزيه غوردون كاتنج.

## الفصل الرابع: في تأكيد الفصل الثالث وذلك بمقالين

### المقال الأول: التنافس الدولي ونصيب العرب منه

جاء في إحدى جرائدنا المصرية في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الثانية سنة ١٣٤٩ هجرية ما يأتي: إن القاعدة التي بنيت عليها مدينة القرن العشرين: الحق للقوة. وعلى هذا الأساس أصبح التنافس عظيماً بين الدول العظمى في بناء الأساطيل، وتدريب الجيوش، والظن في ابتكار الآلات الجهنمية القاتلة لحيازة السيادة والتفرد بالتفوذ في هذا العالم، مما أدى إلى نشوب الحرب العظمى، التي كان من نتائجها انهيار الإمبراطورية الألمانية وسقوط أكبر دولة حربية على وجه الأرض.

إذا كانت الصفات موجودة في الأفراد عند انتصار أحدهم على الآخر ومعه من يبل ما يتغيه والاستئثار به دون رفيقه، فأحر بها أن تكون عند الدول الكبيرة، وهكذا فإن ألمانيا التي كانت تطمح لفتح العالم أصبحت اليوم لا حول لها ولا طول، لا ترى بعين الرضا ما يتمتع به دول الحلفاء من ثمرات الانتصار وتفردهم بالاستيلاء على بلاد العرب، وإذا كانت عاجزة عن إثارة حرب ثانية تقضي بها على ما يتمتع به غرماءها، فلا تعدم غيرها من الوسائل خصوصاً، وهي تلك الدولة التي دفعت سفينة العالم في اليم وجعلتها نالمة بين أمواجه المتلاطمة مدة أربع سنوات حتى رست على الشاطئ وهي محطمة.

إن الشعب العربي يقطن أقطاراً شاسعة، وأغلبها واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط من خليج الإسكندرية إلى مضيق جبل طارق، وهذا الشعب حاصع جميعه لفوذ وسيطرة ثلاث دول كبيرة «الحلفاء»: الأولى: بريطانيا العظمى، ولها الشطر الأهم كمصر والسودان وجزء من سورية الحنوبية والعراق وأغلب سواحل الجزيرة العربية، والثانية: فرنسا، وفي يدها سوريا وإقليم المغرب أو إفريقيا الشمالية كتونس والجزائر ومراكش والثالثة: إيطاليا، وهي مستولية على طرابلس العرب.

فمن هذا ترى أن بلاد العرب محصورة في يد هذه الدول الثلاث التي لم تزل تسعى وتجتهد لتفكيك عرى هذا الشعب وبث روح التنافر فيه بمختلف الوسائل، فهذا مصري وذاك سوري، وهؤلاء عراقيون، وأولئك مغاربة، وبث سموم فكرة اللغات العامية والسعي للتشويق إلى العدول عن اللغة الفصحى التي هي الرباط الوحيد الذي يربط سبعين مليوناً من العرب.

ولما كان لهذه الدول من ينافسها في السيادة ولا يروق له أن تتحكم في هذه الشعوب؛ جعل يناصرها العداء بمختلف الوسائل التي تقضي على تفوذها وسلطانها من حيث لا تشعر. إن التنافس بين

إنكثرتا وروسيا هو مسبب بقاء الآستانة بيد الترك ، أو بقاء الدولة العثمانية إلى زمن الحرب العظمى ، وكذلك بقاء الدولة الإيرانية . وهاتحين الآن للمرة الثانية نرى التنافس بين ألمانيا ودول الحلفاء سيكون سبباً لإيجاد شيء من لا شيء وخلق كيان من العدم .

إن الشعب العربي الذي قرر المفكرون بأنه صائر إلى الانقراض بدأ يتحرك ويحس بوجوده في هذا العالم بعد تلك الغيبة الطويلة ، وما هذا إلا بفضل ذلك الطيب النطاسي الحاذق الذي أخذ على عاتقه إحياء هذا المريض ليحرم أعداءه من ترائه .

إن الاجتماع العربي الكبير في « برلين » تحت إشراف لجنة الدفاع عن المغرب العربي وحضور مندوبين من جميع الأقطار العربية للاحتجاج على مرور مائة عام على احتلال فرنسا للجزائر أول قطر عربي احتله الأجنبي وإلقاء الخطب النارية التي ترمي جميعها إلى وحدة العرب الكبرى ؛ ما هو إلا أثر من آثار التنافس الدولي بين ألمانيا والحلفاء .

وهكذا سوف نرى أن هذه المنافسة الخطيرة ستفضي إلى خلق دولة الاتحاد العربي العام ومن يحس يره ، أو كما قال شاعر العرب القديم :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً      ويأتيك بالأخبار من لم تزود  
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له      بتاتاً ولم تضرب له وقت موعده

البصرة - العراق

أبو الوليد

## المقال الثاني

جاء في جريدة الأهرام يوم الجمعة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٩م ما يأتي :

### في المجمع النسائي العربي

قرر المجمع النسائي العربي في بيروت وكذلك فروعه في البلدان العربية في الجلسة القانونية المنعقدة في أول نوفمبر سنة ١٩٢٩م بعد الوقوف على آراء الأكثرية الساحقة من مفكرات وجمعيات الأقطار كافة المسائل التالية :

(أولاً) المبادرة إلى عقد المؤتمر الشرقي العربي الأول في مدينة دمشق قلب العرب النابض في أواخر الربيع القادم لتعود المرأة العربية إلى ازدهارها ومناعتها ، ويدهش بثقافتها وعلمها كما كان في سالف الأحقاب ، وتضم جميع العناصر النسائية إلى دائرة الصداقة الخالصة .

(ثانياً) ينتخب لهذا المؤتمر مجلس أعلى من مفكرات هذه الأقطار ويكون له مركزان رئيسيان في دمشق والقاهرة .

(ثالثاً) على هذا المجلس الدائم أن يظل على اتصال وثيق بالبلدان العربية وأن يعمل على عقد مؤتمر في كل سنة متناوبة في أقطار الشرق العربي .

(رابعاً) على هذا المؤتمر السنوي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإيجاد اتحاد نسائي شرقي عربي تكون مهمته توحيد الأمة العربية بيث دعوة مبنية على العطفة والخصافة .

(خامساً) أن يكون هذا البيان كإعلان رسمي لجمعية وأفراد المفكرات في الأقطار الآتي ذكرها وهي: مصر، تونس، طرابلس، الجزائر، برقة، مراكش، السودان، جنوبي أفريقيا، فلسطين، شرقي الأردن، العراق، الحجاز، اليمن، نجد، حوران، بلاد العلويين، سورية، لبنان. وبصورة خصوصية يطلب المجمع آراء أخواتنا في المهجر ليشارك معنا روحياً.

(سادساً) أن المسائل الخمس الرئيسية التي ذكرت في برنامج المؤتمر وأضيفت إليها مسألة رعاية الطفل باقتراح النابغة «مي» ستخرج منها مواد شتى.

(سابعاً) أن هذا المؤتمر العام لا يزاحم المؤتمرات المحلية بل يحترمها ويؤيد مقرراتها انتهى

المقال الثاني.

### الفصل الخامس

#### في أن الوطن اليهودي في فلسطين مما قرر ارتفاع ذكر الأهم العربية

جاء في إحدى المجلات العلمية وهي «السياسة الأسبوعية» في يوم السبت ٩ أغسطس سنة ١٩٣٠ تحت العنوان الآتي ما نصه :

#### حديث للأستاذ محمد علي باشا

عن رحلته في فلسطين ودفاعه عن البراق ورأيه في الرابطة العربية

عاد الأستاذ الكبير محمد علي باشا من الديار الفلسطينية بعد أن قضى في بيت المقدس زهاء عشرين يوماً أبلى فيها أحسن البلاء في الدفاع عن حقوق المسلمين والعرب في البراق الشريف أمام لجنة التحقيق الدولية، وكان لدفاعه المجيد أثر خالد في الأوساط السياسية العربية وضجة عيفة في الدوائر الصهيونية، وقد رأى أحرار الجالية السورية بمصر أن يخفوا لزيارته ويهنتوه بسلامة الأوبة ويشكروه على ما تحمله من المشاق، وما قام به من جلائل الأعمال في تأييد حقوق العرب وتشجيع مزاعم الصهيونية، فتألف وفد من هيئة إدارة جمعية الدفاع عن فلسطين وأعضاء حزب الشعب العربي السوري برئاسة الأستاذ الزعيم الدكتور شهبندر، وزاروا الأستاذ محمد علي باشا في منزله للقيام بواجب التهنة والشكر، وقد رأى كاتب هذه السطور أن يعتنق هذه السانحة، فطرح على الباشا أسئلة عدة حول البراق والمسألة الفلسطينية والرابطة العربية، فتفضل معاليه وأجاب عليها ما يلي :

(س) لقد رفعتم رأس مصر والشرق عالياً بما ناضلتكم به عن حقوق العرب وتفنيد المزاعم اليهودية الصهيونية في قضية البراق الشريف «جدار المكي»، فهل لكم أن تفضلوا بتحليل الاسس التي بنيت عليها دفاعكم المجيد؟

(ج) حينما اتصل بي نبأ إيعار اللجنة الدولية إلى فلسطين للتحقيق في قضية البراق والظرف في شكاوى الفريقين المتنازعين والحجج التي يتنزع كل منهما بها، تحركت في نفسي عاطفة الغيرة على هذا المكان المقدس الذي تتجه نحوه أنظار ثلاثمائة مليون مسلم ونيف في جميع أقطار العالم، ورأيت أن الواجب الديني والقومي يقضي علي بأن أقبل دعوة إخواني الفلسطينيين، وأقوم بقسطني في الدفاع عن ذلك الجدار الشريف، فبرغم الأزمة الوزارية التي قامت في مصر، وبرغم ما كنت أشعر به من

الانحراف في صحتي، لبيت نداء الواجب، ووليت وجهي شطرييت المقدس، بعد أن تعرفت هناك إلى أحرار البلاد ودرست الموضوع من جميع أطرافه رأيت بالاتفاق مع معادة الأستاذ أحمد زكي باشا، وهيئة الدفاع أن تقسم أعمالنا إلى ثلاثة أقسام:

(١) القسم التاريخي: ويتولى القيام به أحمد زكي باشا.

(٢) قسم التحقيق ومناقشة الشهود: ويتولاه الأستاذ عوني بك عبد الهادي.

(٣) القسم القانوني والسياسي: وقد عهد إلي بالقيام به

وسار التحقيق سيره المعلوم، وأدلى كل من الفريقين بحججه وبراهينه، وبسط الأستاذ أحمد زكي باشا موضع النزاع من الوجهة التاريخية الثابتة والوثائق القطعية التي لا ترد مؤيداً بها حقوق المسلمين، ومن ثم جاء دوري فرأيت أن أستهل دفاعي بإبداء الاحتياطين الآتين:

الأول: إن الأمة الفلسطينية أعلنت رسمياً وفي كل الظروف عدم اعترافها بالانتداب البريطاني وهي لذلك لا تريد أن تنفذ بأي نظام مستمد من هذا الانتداب ولا الإقرار بأية نتيجة ترحح إلى ما يسمى بوطن قومي لليهود، فدفاعي في هذا النزاع لا يعبر شيئاً عما احتفظت به فلسطين لنفسها، لأنها هي وحدها صاحبة الحق في تقريره.

الثاني: يقرر المسلمون أن للنزاع على ملكية أماكن العبادة أو على حقوق مدعى بها على هذه الأماكن يجب أن ترفع إلى الهيئة المختصة دون غيرها بالفصل في أمر الوقف والأماكن المقدسة الإسلامية وما عداها فهو غير مختص أصلاً لعدم وجود حق له في ولاية الحكم على هذه الأماكن.

ثم دخلت بعد ذلك في الموضوع من الوجهة السياسية، وكشفت القناع عن حقيقة هذا النزاع وأسبابه الصحيحة، وسيطت ما لقيه اليهود من العنت والإرهاق في أكثر بقاع الأرض، وأبهم لهم يجدوا ملاذاً يفرحون إليه إلا البلاد الإسلامية والعربية، لما كان يظهر أهلها من التسامح والرعاية نحوهم، وأمطت اللثام عن المطامع الصهيونية في السعي للاستيلاء على المسجد الأقصى، وعلى قبة الصخرة، وجعل مكانهما هيكلاً لليهود، وسردت طائفة كبيرة من الأدلة تؤكد نياتهم، وهي مستمدة من كتبهم وتصريحات مفكرهم وزعمائهم، ثم ألمعت إلى الخطر المقبل فيما إذا أصر اليهود على التمسك بمزاعمهم.

فتكون النتيجة أن هذه الصهيونية ستحمل العرب والمسلمين كافة على أن يعتنقوا الانتماء «مطاردة اليهود» ولو تحت ستار «الانيسيونيسم» «مطاردة الصهيونية فيتلطخ تاريخ الإنسانية مرة أخرى بمش تلك المآسي التي وقعت في أوروبا من قبل، ولكن بطريقة أشد وأنكى، ثم تكلمت عن الجدار والرصيف في نظر المسلمين وأسباب تقديسهم إياهما وما ورد بشأنهما من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم قارنت بين ذلك وبين أسباب قدسية الجدار عند اليهود، وختمت دفاعي بالبحث من الوجهة الشرعية، وتطرقت إلى ذكر الوقائع والتطبيق القانوني.

(س) هل تعتقدون أن لجنة التحقيق تراعي في وضع قرارها تلك الاعتبارات الخطيرة التي

وردت في دفاعكم؟

(ج) لا تسطيع الجزم الآن في كيفية القرار الذي ستصدره لجنة التحقيق الدولية في هذا الموضوع، ومهما كان شأن هذا القرار فتحن غير مقبلين به بوجه من الوجوه، كما مهدت في دفاعي أمام اللجنة، لأن هذا الجدار لا يخص فلسطين وحدها بل هو ملك لثلاثمائة مليون مسلم منتشرين في أنحاء المعمورة، ولا بد من القول إننا لم نشأ أن نكتفي بإبراز وثائقنا وأدلتنا أمام اللجنة، بل قدمنا لها البراهين العلمية المحسوسة التي لا تدفع، والتي تنذر بشر وبيل فيما إذا فكر أحد بالاعتداء على الأماكن الإسلامية المقدسة، وذلك بأن دعونا أعضاء اللجنة إلى زيارة بعض الكنائس المسيحية مثل كنيسة القيامة وبيت لحم وغيرهما، وشاهدوا بأعينهم نتيجة الخلاف بين الطوائف المسيحية نفسها الذي سالت من أجله الدعاء، فكيف يكون بالإمكان والحالة هذه التوفيق بين عنصرين متنافرين قد تأصلت بينهما الخصومة الدينية والسياسية وحملهما على الاجتماع للمعبادة حول جدار واحد.

إن وضعية الستالينسكو القائمة بين الطوائف المسيحية كانت من أقوى الحجج التي تدعم نظرية المسلمين وتدعوا أعضاء اللجنة إلى التفكير العميق في هذا الموضوع الديني السياسي الخطير قبل أن يبرموا قراراً بصده، وقد علمت أن أحد أعضاء اللجنة صرح لأحد رجالات العرب قبل سفره: إن القضية خطيرة جداً أكثر مما كنا نتصور.

(س) ما هو الأثر الذي تركته في نفس معاليكم زيارتكم إلى القطر الفلسطيني؟

(ج) لقد لغت نظري أثناء وجودي في فلسطين نقطتان: الأولى ملأت نفسي غبطة وجوراً، والأخرى ملأتها كآبة وأسى. لقد أبهجنى منظر تلك الوحدة الجميلة التي تضم رجال العنصر الكريم مسلمين ومسيحيين، وتلك الوجوه الثلاثية بمحاطفة الإخلاص، والنفوس الممتلئة بروح الهمة والنشاط وانصراف القوم جميعهم إلى الدفاع عن حقوقهم المقدسة، والوقوف كتلة واحدة في وجه العدو الغاصب والصهيوني الدخيل، والذي أحرمني أن أرى تلك التربة الطيبة والأراضي الخصبة التي تعد من أعصب بقاء العالم، قد أخذت تنساب من أيدي العرب شيئاً فشيئاً، وتنقل إلى أيدي الصهيونيين الذين نشد أزهرهم الأموال الأجنبية الطائلة، ونردهم المساعدات الكبرى من سائر أغنياء اليهود في العالم أما العرب فمع خصب أراضيهم وجودة ترسهم لا يستطيعون أن يستثمروا تلك الكموز الدفينة، بسبب فقرهم وسوء أحوالهم الاقتصادية، وشدة احتياجهم إلى المواد الأساسية للاستفادة من أراضيهم كما يجب. وفي اعتقادي أن السيل الوحيد لإنقاذ فلسطين من براثن الصهيونية، وتقوية عزائم العرب في هذا القطر الشقيق، وإنهاض هذه البلاد من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية هو أن يتضافر أغنياء الشرق عموماً، ومصر خصوصاً على استملاك الأرض في تلك الأصقاع، وقد علمت بعد البحث الوافي والاستقراء الدقيق أن ثمن دوغم الأرض في فلسطين، وهو يعادل ربع فدان مصري، يتراوح بين جنهين وعشرة جنيهات، ويعطي مورداً في العام تبلغ سبته بسهولة إلى ٢٠ في المائة، وهذه عملية ناجحة، وصفقة رابحة كما ترون.

وأنا سأواصل جهودي في هذا الموضوع، وأدعو من أتوسم فيهم الخير من متمولي مصر إلى الاشتراك في هذا العمل الاقتصادي المضمون وتعزيد هذه الفكرة الرشيدة.

(س) ما هي أقوى الوسائل التي تقترحونها معاليكم لتعزيز الروابط بين الأقطار العربية الشقيقة؟  
 (ج) إن التعاون على تحقيق المشروع الآنف الذكر وإخراجه إلى حيز الوجود مما يقوي الأواصر بين هذه الأقطار الشقيقة، لا جرم أن المشاريع الاقتصادية والعمرانية يجب أن تتقدم على كل مشروع سواها لأنها دعامة الاستقلال وأساسه.

وهناك مسألة أخرى يجب أن يكون لها الاعتبار الأول في هذا المصمار، وهو أن نسعى سعياً حثيثاً لاتساع الصلة المروحية من مصر، لأنها فكرة عقيمة لا يمكن تحقيقها، ومن المصلحة الأدبية والمادية لمصر - كما نوه الدكتور شهنند في إحدى خطبه - أن تهجر عبادة الأحبار الميتة وتستعطف القلوب الحية في الشرق العربي التي جعلت قبلتها مصر لتتال الزعامة الحقة التي هي جذيرة بها، وبامت شروط الزعامة متوافرة فيها بالنظر لما لها من الموقع الطبيعي والمكانة التاريخية والمقام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فجدير بها أن تسير في طليعة الأمم العربية، وتحمل لواء ثقافتها، وتسعى إلى توثيق الروابط مع هذه الأمم الشقيقة.

ولا أكنم عنكم أننا الآن منحدرون في انحدار خطر مجهول العواقب بسبب اختلاف اللهجات بين الأمم الناطقة بالضاد، وأخشى كثيراً إذا استمرت هذه الحالة أن يؤدي ذلك في النتيجة إلى إيجاد لغات جديدة كما وقع في اللغات اللاتينية، وهذا من أقسى مطامع المستعمرين الذين يعملون جهدهم لإفساد لغتنا، وتقطيع أوصالها والاستعاضة عنها بلغات دخيلة كما هو الحال في الجزائر، حيث تشجع هناك اللغة البربرية وتعلم تعليماً مدرسياً لإحلالها محل اللغة العربية.

وعبناً نحاول الأمم العربية أن تتوأ مكانها بين الأمم المتمدينة وتنال ما تنصبو إليه من حياة استقلالية هنيئة ما لم تعمل بادي ذي بدء على تكوين ثقافة خاصة لها وتحفظ بهذه الثقافة كمبرث تاريخي خالد، وأنا ما زلت أعلق أكبر الآمال على الأزهر الشريف، فهو باعتباره أكبر معهد ديني عربي في العالم الإسلامي قوة لا يستهان بها، فإذا أمكن إصلاحه وتنظيم شؤونه عماد بالفوائد الجليلة على مصر والبلاد العربية جمعاء.

وأرى أن يتكاتف العرب جميعاً لوضع معجم عام باللغة العربية على شاكلة القواميس الإنكليزية والفرنسية الكرى لتوحيد المصطلحات العلمية والفنية وغيرها.

(س) ما رأيكم في عقد مؤتمر عربي للبحث في هذه الشؤون؟

(ج) أما لا أعتقد نجاح فكرة المؤتمر في الوقت الحاضر، وإنما أستصوب تأليف لجنة عامة من كبار مفكري مصر والشرق، تأخذ على هاتقها النظر في إنهاء الملاد العربية وترقية شؤونها الاجماعي والاقتصادي، وتتخذ الوسائل المؤدية إلى إيجاد روابط مالية وأدبية بين هذه الأقطار، وتوطيد دعائم الألفة والاتصال بينها، وإزالة جميع ما يقام بين هذه الأقطار من الحوائل والفوارق التي يمكن التغلب عليها. فإذا وفقنا إلى تأليف مثل هذه اللجنة وسعينا لأن تكون متجردة من جميع النزعات الحزبية والصبغات السياسية ونالت عطف أرباب الثراء في الشرق وتأيدهم المالي، أمكتنا حيث أن نخطو خطوات واسعة نحو الهدف الأسنى.



إن الأمم التي تظلم وتسلب حريتها لا بد أن تستعيد هذه الحرية إن كانت جديرة بها، فنحن كأمة عربية كبيرة يجب أن نسعى لاستكمال الخصائص والمزايا التي تؤهلنا لنيل الحرية والسعادة والاستقلال. انتهى ما أردته من المجلة المذكورة.

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة كيف اجتمعت أمم العرب بل أمم الإسلام لهذه القضية، وهذا كاف لما قصدناه في الفصل الخامس.

### الفصل السادس: في ذكر أمر عظيم إسلامي في أيامنا هذه

وهو دفن فقيد الإسلام محمد علي بفلسطين وهذا حادث يعز نظيره في التاريخ

٢٠٠ ألف يشيعون الجنازة و ١٠٠ ألف يشهدون الصلاة

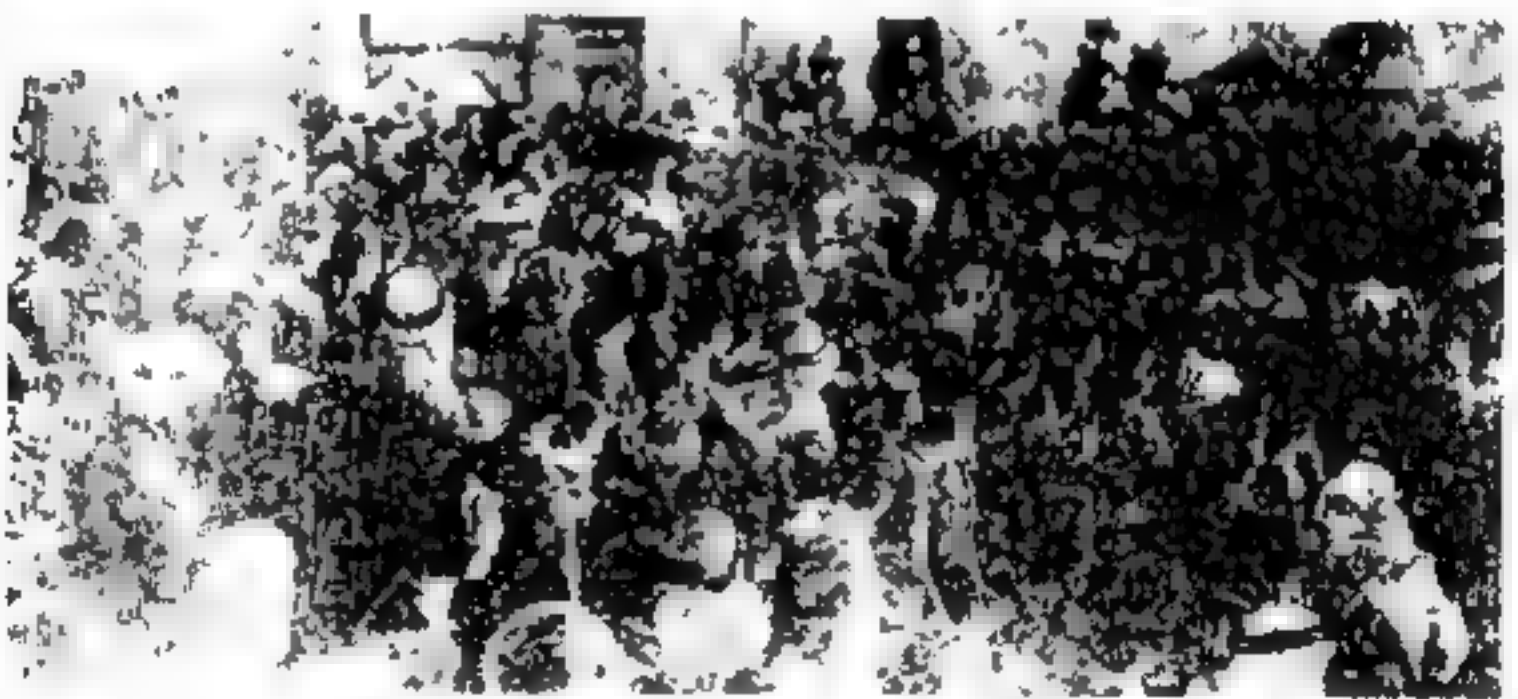
#### حفلة التأبين في المسجد الأقصى

جاء في جريدة الأهرام يوم السبت ٢٤ يناير سنة ١٩٢١ ما نصه: خرجت البلاد الفلسطينية الواقعة على خط السكة الحديدية من القنطرة إلى القدس لتحية رفات الفقيد الكبير مولانا محمد علي وتعزية شقيقه مولانا شوكت علي ونجله مولاي زايد علي وحرم الفقيد الكريم، فكانت كل بلدة تقابل القطار بالتهليل والتكبير قبل انبثاق الفجر بساعات برغم شدة البرد، وكان مولانا شوكت علي يشكر لهم تكبدهم هذه المشاق ويحيي عواطفهم النيلة، وفي منتصف الساعة السابعة صباحاً، وصل القطار إلى البلد التي كانت محطتها خاصة بالجماهير من سائر الأنحاء، واصطف طلبة وطالبات المدارس ورجال الجمعيات بأعلامهم وشاراتهم وكلهم مكبرون مهللون، وكذلك في الرملة وفي سائر المحطات حتى وصل القطار إلى القدس التي احتشد في محطتها ألوف من المشيعة بينهم قناصل الدول الأوروبية ورؤساء الدين المسيحي، وبالرغم من شدة الزحام ابتدأ المركب سيره في الساعة العاشرة صباحاً إلى المسجد الأقصى في منتصف الساعة الأولى بعد الظهر، حيث أدى هؤلاء جميعاً فريضة الجمعة في حرم المسجد الأقصى الذي غص بالمصلين، وهرغم اتساع جوانبه الفسيحة ضاق بهم ولم يتمكن الكثيرون من أداء الفريضة داخل الساحة العظمى، فأدوها في الشوارع المجاورة للحرم، وبعد انتهاء الصلاة وقفت الألوف لشهود حفلة التأبين التي لم يمكن إقامتها في الحرم، وضافت بها ساحته الرحبة، وصعد رجال الوفود الإسلامية والمؤننون على المنبر الأثري المصنوع في عهد المرحوم السلطان قايتباي سلطان مصر مدة حكمه في فلسطين وسورية، وابتدأ سماحة السيد محمد أمين الحسيني مفتي القدس بافتتاح حفلة التأبين بكلمة قيمة أسالت العبرات، أعرب فيها عن مبلغ الحسرة التي أصابت الشرق وعلى الخصوص الهند وفلسطين، هذه النكبة الصاعدة التي انتزعت بطلاً نادراً من أبطال الإسلام، وقام بعده الأستاذ الكبير السيد عبد العزيز الثعالبي نائباً عن شمالي أفريقيا، وعلى الخصوص عن وطنه تونس، وهو أقدم الحاضرين عهداً بصداقة الفقيد، وأخذ يتدفق في بلاغته تدفق السيل، وأخيراً بكى فأبكى، وواصل رثاءه، فكان ينقل الجمهور من الحسرة المطلقة وأثر النكبة الصاعدة إلى الأمل والرجاء بأن تكون هذه الفاجعة مبدأ عهد جديد للمسلمين يقتدون فيه بالراحل الكريم في حياته الخافلة بالجهود والتصحيحات العظيمة.

وقام خطباء مصريون وغيرهم، ثم ابتدأت حلة الدفن، فسارت الألوفا تلو الألوفا إلى القبر الذي أعد للفقيد في خلف آل الخطيب الكرام بالمسجد الأقصى، وحيء بالنعش وقد عطي بغطاء من القطن المسوج في الهد أعده هنود بور سعيد وفوقه غطاء من الحرير الأخضر الموشى بالقصب، وقد نقش عليه بعض آيات الكتاب الكريم صمعه سيدات القدس الشريف، وفوقهما قطعة أثرية من الكسوة الشريفة النبوية أهدها سمو الأمير محمد علي لتوضع فوق نعش الفقيد (انظر شكل ٨ وشكل ٩) وقد صلى عليه داخل حجرة الدفن فضيلة شيخ الهنود في القدس ومولانا شوكت علي ولجله زاهد علي وحرم الفقيد الكريم وفضيلة الأستاذ الخنازاني. ثم ووري التراب بين بكاء الباكين ودعاء الداعين.



(شكل ٨ - مولانا شوكت علي واقفاً على المنبر وحوله عظماء الإسلام)



(شكل ٩)

نعش الرعيم الكبير مولانا محمد علي محمولاً على الأكتاف. وخارجاً للدفن بعد الصلاة عليه في المسجد الأقصى الذي صاق على سبعة بعشرات الألوفا من المصلين فاضطروا إلى الصلاة في الشوارع المجاورة له

وبالجملة فقد شهدت فلسطين مشهداً في جنازته لم يشهده من قبل المعاصرون كثرة وإجلالاً وعناية، وكان مولانا شوكت علي يجيب على تعزيزات الوفود الإسلامية العديدة بعبارات بديعة بالإنجليزية تترجم إلى العربية، وقد قال أخيراً لأهل فلسطين: لقد استودعناكم أثمن ما نملك، وذلك دليل قيم على حبنا لكم وإخلاصنا في قضيتكم، واهتمامنا بأمركم، نحن معاشر الهنود المسلمين المدينين للعرب كافة بإسلامهم ومدنيتهم، وكانت كلماته تقابل بما هي أهل له من الأثر الصالح في النفوس.

### بعد يوم محمد علي في فلسطين

قال مراسل الأهرام في يوم الأربعاء ٢٨ يناير سنة ١٩٣١ ما يأتي: انقضى يوم مولانا محمد علي ولكن أحاديث الناس عن هذا اليوم لا تنقضي قل وقت طويل، فلم ترل الألسنة تلهج بعظمة هذا اليوم وما لاقاه جثمان الفقيد من الإجلال في الاستقبال والدفن. وقد هالني ما رأيت من كثرة المتوافدين لزيارة لصريح وقراءة «الفاتحة» والترحم على الضيف الثاوي في هذا المسكن، ورأيت كثيراً من النساء البدويات فضلاً عن السيدات والعوائل من أهل المدن يررن محمد علي راقداً في صريحه. وبينما أنا خارج من هذا الجامع فإذا جماعة قادمون صوب الباب، فبدرني أحدهم سائلاً: هل هذا قبر مولانا محمد علي؟ ثم دخلوا بكل لهفة، وكذا تردد الوفود الفلسطينية على مولانا شوكت لتقديم عزاءها له، فيجيب بأنه لن ينسى هذه الحفاوة الكبرى، وأن ما شاهده من مشاطرة أهل هذه البلاد له في هذا الخطب العظيم يدل على أن الشعور بالوحدة الشرقية أشد مما كان يتصور، وقد قال لأحد الوفود: إن هذا اليوم يوم دفن أخي محمد علي في بيت المقدس هو بالحقيقة فاتحة عهد جديد بين فلسطين والهند.

ويتردد على مولانا شوكت علي مكاتبو الصحف الأجنبية ويطلبون مقابله، ولكن الوقت إلى الآن لم يتسع له هذا، وقد علمت أن المستر مارتين مكاتب الديلي تلغراف قبل مولانا شوكت وأخذ منه حديثاً أعرب فيه مولانا شوكت عن الواقع الذي حصل في نفسه من ليلة ٢٣ يناير الحالي إلى الساعة المقابلة.

وقد علمت أن مولانا شوكت علي قد أهرق إلى جمعية الخلافة في ممباي برقية مسهبة ضمنها صفوة الأخبار التي تصف نقل الفقيد من بور سعيد إلى القدس الشريف ودفنه بجوار المسجد الأقصى. وقد جاء في هذه البرقية العبارات التالية: وضع النعش تجاه الصخرة إلى جهة الجنوب، وفي الساعة الثانية حتى الرابعة بعد الظهر كان عظماء المؤمنين يتبارون في تأبين محمد علي، وبعد أن فرغوا وقفت وطلبت منهم باسم الإسلام وبحرمة الفقيد أن يقطعوا العهد على نفوسهم أن يكونوا من هذا اليوم هاملين لتكميل الذي بدأ فيه محمد علي وثابر عليه بكل توفيق من تجديد الحياة الإسلامية الشرقية.

وقال في هذه البرقية أيضاً ما قصه: إن جثمان أخي محمد علي كناية عن محنة مقرونة بروح التواضع تمنح إلى معشر العرب الذين لم يرل العالم مدياً لهم بأعمالهم التي قاموا بها فيما مضى من نشر العرفان والعلوم والدين والحضارة في جميع العالم.

ومن أقوال الأستاذ شوكت علي أيضاً ما يأتي : إن موت أخي في ميدان النصحية لحققة الأخيرة ، وقد كان مستغلاً بخدمة الوطن والإسلام أثر تأثيراً عظيماً في الإنكليز ، والموت على مثل هذه الحالة المقرونة بالجهاد يؤثر أكثر من الجهاد في حالة الحياة ، ثم قال : إن موت شقيقي سيؤدي إلى مشاكل الهند ويوصل إلى تحقيق رغبات البلاد .

وسئل هل ستطرح قرارات مؤتمر لندن على هيئة عامة في الهند؟ نعم سيعقد مؤتمر من مسلمي الهند بعد وصولي لسمعوا من المدوين المسلمين في مؤتمر لندن كل ما حدث هناك لتقرير ما يرونه ملائماً للوقوف على رأيهم فيما يشيرون به ، ثم يعقد بعد ذلك مؤتمر عام من المسلمين والهندوس . هل أنتم متفائلون؟ نعم إنني متفائل ، وبما يدل على ذلك أن المسلمين بحمد الله يد واحد وقوة متحدة .

ثم قال : إنني مسرور لأن مؤتمر لندن أعطاني فرصة للتحقق من أن الإنكليز يرغبون رغبة أكيدة في انتهاج سياسة مبنية على حسن التفاهم وإصلاح ذات البين بينهم وبين الهند ومصر ، وإعطاء الشرقيين القسط الواجب من الاحترام . اهـ .

لما رسمت هذه الصور واطلع عليها صديقي العالم . قال : إن لي اعتراضاً على رسم هذه الصور في التفسير ، إن هدتك جرت في هذا التفسير أن لا ترسم إلا ما يفيد فائدة طيعة من صنع الخلق عز وجل ، أما هنا فأراك خالفت عادتك . فقلت : نعم ، ألا ترى رعاك الله أن هذه حادثة يعز نظيرها في التاريخ ، ألم ترى كيف أقدم الأستاذ شوكت علي على دفن أخيه في البلاد العربية المقدسة ، وهذا حادث لم أجد له نظيراً من قبل ، بل إنني لم أربط بين المسلمين توطدت مثل هذه ، إن تاريخ المسيحيين شاهد أنهم كانوا أقوى اتحاداً من المسلمين كما تقدم ، ولكن اليوم جاء دفن المولى محمد علي ببلاد العرب دليلاً على ارتباط مسلمي الهند وهم ٧٠ مليوناً بمسلمي الأمم العربية . فإذا قالت إنكلترا : هذا وطن يهودي ، قال الهنود : نحن مع إخواننا وقد دفنا أحد عظمائنا فيه ، وهل في زماننا معجزة قرآنية أعظم من هذه ، وهل أنا رسمت العرش في التفسير ، إلا لأنه أبرز لنا معجزة نبوية ، ألا ترى إلى ما قاله الأستاذ المولى شوكت علي : إن جثمان أخي محمد علي كناية عن محبة مقرونة بروح التواضع تمتح إلى معشر العرب الذين لم يزل العالم مدينياً لهم بأعمالهم التي قاموا بها فيما مضى من نشر العرفان والعلوم والدين والحضارة في جميع العالم . اهـ .

إن هذا القول لم يصدر من أمة من أمم الترك أو الفرس ، فالترك هدموا محالك العرب هدماً وأذلّوهم ، وقدماء الفرس من قبلهم فتكوا فتكاً سياسياً بالأمم العربية وهم مسلمون ، ولكن أهل الهند بهذا العمل المعجيد قد أفهمونا معنى قوله تعالى هنا : ﴿ وَإِنَّهُ لَدَعْمٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف ٤٤] .

أصحت الهند وأبناء العرب اليوم صفواً واحداً في مقابلة من يعتدي على بيت المقدس أو بلاد فلسطين ، فهذا مصداق لهذه الآية ونور من أنوار النبوة المحمدية ، والحمد لله رب العالمين . انتهى الفصل السادس .

## الفصل السابع

في اتحاد المسلمين اليوم على فرنسا إذ أشيع أنها تنصر البربر، وتشيع الصراية في تونس، وذلك في مقالين: المقال الأول: وهو ما جاء في إحدى جرائدنا المصرية يوم ٢٨ أغسطس سنة ١٩٣٠ بعنوان «نداء إلى ملوك الإسلام وشعوبه جميعاً». المقال الثاني: وهو ما جاء في جريدة «كوكب الشرق» تحت عنوان «ظاهرة عجيبة» وهناك نصهما:

### نداء إلى ملوك الإسلام وشعوبها جميعاً

وإلى علماء الحرمين الشريفين، ورجال المعاهد الإسلامية من أعلام الأزهر وملحقاته في المملكة الإسلامية، وجامع الزيتونة في تونس، وجامع القرويين في فاس، ومعهد ديونند في الهند، ومعهد النجف في العراق، وإلى الجمعيات الإسلامية في أنحاء الأرض، ولا سيما جمعيات الهند: جمعية الخلافة في بومباي، وجمعية العلماء في دلهي، وجمعية أهل الحديث في دلهي، وجمعيات أندونيسيا: اتحاد إسلام في سومطرة، وشركة إسلام في جاوة، والجمعية المحمدية في جكجا كرتا. وإلى المسجد الإسلامي الأعلى في القدس، والمسجد الإسلامي الأعلى في بيروت، وإلى جمعية ترقى الإسلام في الصين، وإلى الصحف الشرقية على اختلاف لغاتها ولهجاتها

إن أمة البربر التي اهتمت بالإسلام منذ العصر الأول والتي طالما اعتمد عليها الإسلام في فتوحه وانتشاره وطالما استند إليها مستجناً أو مدافعاً في خطوبه العظمى، هذه الأمة التي سارت مع طارق إلى أسبانيا ثم مع عبد الرحمن العافقي ومع أسد بن الفرات إلى صقلية، هذه الأمة التي كانت منها دوك المرابطين والموحدين فكانت لها في تاريخ الإسلام أيام عراء مجيدة، هذه الأمة التي ظهر منها العلماء الأعلام، ولقادة العظام، والتي لرجالها في المكتبة الإسلامية المؤلفات الخالدة إلى يوم الدين، هذه الأمة التي تبلغ في المغرب الأقصى وحده أكثر من سبعة ملايين نسمة، تريد دولة فرنسا الآن إخراجها برمتها من حظيرة الإسلام، بنظام عربي تقوم به سلطة عسكرية قاهرة متهمة به حرية الوجدان، ومعتدية على قدسية الإيمان، بما لم يعهد له نظير في التاريخ.

لقد وردت على مصر كتب من الثقافات في المغرب الأقصى تذكر أن فرنسا قديماً استعصرت ظهيراً سلطانياً تاريخه ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٤٨ هـ ١٦ مايو سنة ١٩٣٠ ونشرته الجريدة الرسمية في المغرب بعددها رقم ٩١٩ تنازل فيه سلطان المغرب لها عن الإشراف على الأمور الدينية لأمة البربر، وأن فرنسا قد بدأت بالفعل في تنفيذ ذلك الظهير، فقامت السلطة العسكرية في المغرب الأقصى تحول بين ثلاثة أرباع السكان وبين القرآن الذي كانت به حياتهم مدة ثلاثة عشر قرناً، فأبطلوا المدارس القرآنية، ووضعوا قلوب أطفال هذه الملايين وعقولهم في أيدي أكثر من ألف مبشر كاثوليكي بين رهبان وراهبات يديرون مدارس تبشيرية للبنين والبنات، وأقفلوا جميع المحاكم الشرعية التي كانت في

تلك الديار، وأجبروا هذه الملايين من المسلمين على أن يتحاكموا في أنكحتهم وموارثهم وسائر أحوالهم الشخصية إلى قانون جديد سنوه لهم وأخذوه من عادات البربر التي كانت لهم في جاهليتهم، وهي عادات لا تتفق مع الحضارة ولا تلائم مستوى الإنسانية، وحسباً مثلاً على انحطاطها وقبحها أنها تعتبر الزوجة متاعاً يعار ويباع، وتورث ولا ترث، وأنها تجيز للرجل أن يتزوج ما شاء كيف شاء ولو أخته فمن عداها في وقت واحد، وإن قانوناً كهذا القانون يسن للمسلمين مخالفاً للإسلام، بعد من رضي به مرتدأ عن الإسلام بإجماع علماء المسلمين.

إن فرنسا التي تبث الدعاية في أمم الأرض بأنها أمة الحرية، قد أجبرت رجال حكومة المغرب المسلمين على أن يتركوا دينهم بتنازلهم عما للسلطان من الحق في إقامة أحكام الشرع الإسلامي بين رعاياه من قبائل البربر وجماهيرهم، والاعتراف لحكومة الحماية الفرنسية بأنها صارت صاحبة التصرف في دينهم وأمورهم التشريعية والنهضية، وهو ما لا تملك تلك الحكومة الحق في التدخل عنه، ومنذ استصدر الفرنسيون ظهيراً «مرسوماً» من سلطان المغرب بهذا التنازل اعتبروا جميع المدارس القرآنية مغناة، وجميع العبادات الإسلامية معطلة، ووكّلوا تعليم أطفال المسلمين إلى الرهبان توطئة لتصير هذه الأمة عقيدة وعبادة وعملاً، وحالوا بين جميع مناطق البربر وبين علماء المسلمين ورؤسائهم فلا يتصل بها أحد منهم.

أيها المسلمون، قد أجمع علماءكم من جميع المذاهب على أن من رضي بارتداد مسلم عن دينه يكون مرتدأ برصاء عن ذلك، فيجب على جماعات المسلمين وطوائفهم وجمعياتهم وأفرادهم أن يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج على هذا العمل المكر الفطيع بكل ما في وسعهم كل بحسب ما يليق به، فإذا لم ينفع الاحتجاج فكر المسلمون في الوسائل المجدية، وإن في وسعكم أيها المسلمون أن تغيروا دولة فرنسا على احترام إسلام هذا الشعب الكبير، وتركه يتمتع بحريته الدينية والوجدانية، لأن حرية الدين والوجدان حق من حقوق الإنسان، يجب على الإنسانية حمايته من هبث العابثين واعتداء المعتدين.

لقد سلكت دولة فرنسا مع إخواننا مسلمي المغرب سبيلاً غير سبيل الرفق والنصح، فجردتهم من وسائل النهوض وحالت بينهم وبين التعليم الصحيح، وأنفقت أموال أوقافهم الإسلامية في ضد ما وقفت له، واختصتهم بشر النصيب في كل ما اتصل به مصالح الوطنيين والأجاس، وإن في المسلمين من كان يعرف هذا ويتعاضى عنه إلى حين، رجاء أن يجعل الله لأهل المغرب فرجاً من عنده، ولكن امتداد يد السلطة القاهرة في المغرب إلى دين الإسلام واعتدائها على حرية العقيدة والعبادة قد أوصل هذا العدوان إلى الحد الذي ليس بعده حد، فحق على كل مسلم أن يبادر إلى إنكار هذا المكر بكل وسيلة يستطيعها.

يجب أن تعلم فرنسا أن الإسلام لم يمِت، وأن المسلمين قد استيقظوا وصار بعضهم يشعر بما يعيب البعض الآخر من اضطهاد في دينه ودينه، وأن بناء مسجد في باريس تؤخذ باسمه ملايين الفرنكات من أوقاف الحرمين الشريفين، وملايين أخرى من الإعانات الجبرية من جميع مسلمي أفريقيا مع إعانات أخرى من سائر المعالم الإسلامي لا يمكن لفرنسا أن تجعله حجة على حرية الإسلام،

ومودة المسلمين في مملكتها - التي تسميها أحياناً إسلامية - مع هذا الجرم الفظيع الذي شرعت فيه أخيراً، وظلت أنها تتترع به بضعة ملايين من حظيرة الإسلام بنظام تنفذه قوة عسكرية قاهرة.

إن فرنسا إذا لم ترجع عن هذه الجريمة فإن العالم الإسلامي يعتبر ذلك مجاهرة منها بعداوتها، وسيعمل ذلك على منابر المساجد، وعلى صفحات المجلات والجرائد، وفي حلقات الدروس الدينية وفي نظم الجمعيات الإسلامية. لقد حان حين امتحان أحرار أوروبا فيما يدهونه من الانتصار لحرية العقيدة والوجدان، حتى لقد رصوا بكثير من المنكرات التي يعترفون أنها منكرات، وذلك حرصاً منهم على بقاء الحرية طليقة من قيودها، وإن أقدم الحريات حرية الوجدان والاعتقاد، وأسوأ ما أصيب به هذه الحرية في هذا العصر محاولة فرنسا أن تحول المغرب الأقصى عن إسلامه إلى النصرانية أو ما شاءت أن تحول به إليه. لقد سمعنا صيحات أوروبا بحكوماتها وشعوبها يرتفع عالياً باستنكار ما فعلته روسيا البولشفية من إفعالها بعض المعاهد، مع أن يد البولشفيك الحديدية إنما امتدت إلى الحجارة والطوب ولم تمتد إلى النفوس والقلوب، فالعالم الإسلامي ينتظر من أوروبا التي احتجت إلى عمل السوفييت في الكنائس، أن تقول لفرنسا كلمتها الصريحة في عدوانها على دين الإسلام في المغرب الأقصى، ومنعها سبعة ملايين من البشر معاً رسمياً مؤيداً بالسياسة والجيش من أن يسكنوا إلى دينهم، وأن يتصلوا بإخوانهم المسلمين اتصالاً روحياً يطمئنون إليه ويرتاحون له.

في أيها المسلمون: إن ديكم مهدد بالزوال من الأرض، فإن فرنسا إذا أمكنها تنفيذ مشروعها هذا في المغرب فستحذو حذوها جميع دول أوروبا في المشرق، وقد حكم عليكم في هذه الحال بذلك أنفسكم وأموالكم في سبيل الدفاع عن دينكم، فما الذي يمنعكم عن الدفاع عنه، والله تعالى يقول: ﴿لَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِيَّانَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، ويقول: ﴿وَلَا تَزَالُ تَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرَوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن أَسْطَلَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ بِنُكْمٍ عَنْ دِينِهِ فَبُذِّقَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَصْرَوُا آلَ اللَّهِ تَصْرَحْتُمْ وَثَبَّتْ أقدَانُكُمْ﴾ [محمد: ٧٠]، ويقول: ﴿وَسَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧] وبلي ذلك الإمضاءات.

### ظاهرة عجيبة من ظواهر التبشير الديني في تونس

حديث اليوم. الشعور العام نحو المؤتمر الإفخارستي. الإضراب عن العمل

مظاهرة الطلبة. عرائض من الشعب للباي والأعضاء المسلمين

نشاط البوليس واهتمام الحكومة اعتقال ٢٥ طالباً

جاء من مراسل كوكب الشرق في تونس يوم ٢٩ مايو سنة ١٩٣٠ ما يأتي: لعل القراء يعلمون أن المؤتمر الإفخارستي الذي يعقد في كل عامين لحج الرهبان والكاثوليك عامة، ولأمور أخرى، قد قرر اجتماعه في هذه الدورة بتونس، وهذه أول بلاد إسلامية ينعقد فيها مؤتمر مسيحي، وقد حاولت الحكومة التي أشرفت عليه إخماء حقيقة صبغته والتعمير على الناس بأنه حج مسيحي لا دخل فيه لخرج المواطنين ومس المعتقلات، غير أن أسقف قرطاجنة «مسنور لوميتير» أعرب عن الصيغة



الحقيقية للمؤتمر وقال في إحدى خطبه : إن هذا المؤتمر هو عبارة عن حملة صليبية جديدة نحو تحقيق فكرة سان لوي « لويس التاسع » و« الكردينال فيجري » .

وقد زادت الحكومة الفرنسية أن قررت أخذ مليونين من الميزانية التونسية - برغم أنه المجلس الكبير - وخمسة ملايين من إدارة الأشغال العامة التونسية ، ونصف مليون من بلدية التونسية ، وعشرات ألوف من إدارة أوقاف المسلمين ، كل ذلك لتصرفها على المؤتمر الذي هو حملة صليبية ، وقد قدروا غضب الشعب واستياءه من هذا العمل المجرح ، ولكي يتخلصوا من ذلك الغضب وتكون الضربة متمكنة ، ولكي ينقلوا شيئاً من برنامج سياستهم التي اتخذوها بهذه البلاد وهي إيجاد الشقاق بين الأمة والعرش - أي : بين الشعب وملكه - قرروا أن يكون المؤتمر تحت رئاسة الباي أحمد الثاني ، وبعضوية شيخ الإسلام ، والباين مفتي ، والوزراء المسلمين وشيخ المدينة الذي قدم لهم خدمات جمّة في الموضوع ، وشقيق رئيس الحجرة التجارية الأهلية ، وعضو المجلس الكبير وغيرهم من الذوات .

واستاءت الأمة وقررت الإضراب عن العمل احتجاجاً على وجود المؤتمر بصيغته هذه ، وعلى الملايين المقدمة لقوم يريدون أن يقوموا بحملة ضد الدين الإسلامي الذي هو دين الأمة العزيز عليها ، وأصبح يوم السبت ٣ مايو يوم إضراب ، فاستعملت الحكومة القوة لمنعها ، واتخذ البوليس كل طرق الشدة والصرامة في ذلك .

وقام جميع طلبة المعاهد بإضراب عام عن التعليم ، وفي الغد تظاهروا واشتد عبط الحكومة ، وتدخل البوليس فانها على المتظاهرين بالضرب حتى وقعت جروح للعرض ، وشاهدت البوليس يضرب الناس بالبسكليت من غير رحمة ولا شفقة ، إلا أن الطلبة أعادوا المظاهرة في الغد « يوم الاثنين » وجابوا شوارع باب البحر ، والبوليس يعتقل ويفرق ولم يرحم ، وظل الطلبة متظاهرين من الساعة الثالثة والنصف إلى الساعة السادسة بنادون بحياة الإسلام وسقوط المؤتمر الإفخارستي ، وقدمت عرائض ممصاة من كافة الأمة إلى الباي والذوات المسلمين الذين قبلوا عصوية المؤتمر ، نطلب منهم الانسحاب من المؤتمر .

واعتقل الوليس خمسة من الوطنيين و٢٥ من الطلبة ، والحكومة هاهنا متخوفة من العواقب الوخيمة التي يفضي إليها هذا العمل الجارح الذي أرادت أن تقوم به في القرن العشرين . هذا ، وإن الحزب الاشتراكي معاضد للأمة التونسية في احتجاجها ، وقد سعى لدى المراجع العليا لإطلاق سراح المعتقلين كما سعى الطلبة في ذلك مع رعماء الحزب الدستوري ، وقد أطلق سراح الكثير منهم بفضل مساعي الحزب الدستوري ورجاله ، والخواطر لا تزال مصطربة ، ولا يزال مرأى الألف راهب بشير الحماس والمضب . وإلى هنا تم الكلام على الفصل السابع من اللطيفة الأولى ، والحمد لله رب العالمين .

## اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿وَأَلَدَىٰ نَزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يَنْزِلُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلَقَةً ثَمِيماً كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَا

﴿[الزخرف: ١١-١٢]

مع آيات أخرى في سور كثيرة كقوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢١]

إلى آخر ما في سورة الزمر من شرح الصدر للإسلام إذ يقول تعالى:

﴿أَفَسَرَّ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الزمر: ٢٢] الخ

جاء في هذه الآيات إنزال الماء، وإخراج الزرع، ثم شرح الصدر للإسلام، وأن انقرا أحسن الحديث في سورة «الزمر»، وهما مجال لفهم زرع مختلف الألوان ثابت بسبب الماء، وانشراح صدر للإسلام، وكون القرآن أحسن الحديث، فلمعري أي مناسبة بين الزرع والماء الذي يشربه وبين انشراح الصدر للإسلام، ثم كون القرآن أحسن الحديث. ولما كتبت هذا حضر العالم صديقي الذي اعتاد الحديث معي في مثل هذا المقام، فقال بعد أن قرأ ما ذكرته الآن. حقيقة إن المناسبة تكاد تكون بعيدة الشقة بين الأول والثاني، أما بين الثاني والثالث فالمناسبة ظاهرة لأن الثالث سبب في الثاني، فهو من ذكر السبب بعد المسبب، لأن من قرأ أحسن الحديث يشرح صدره لما فيه من المعاني.

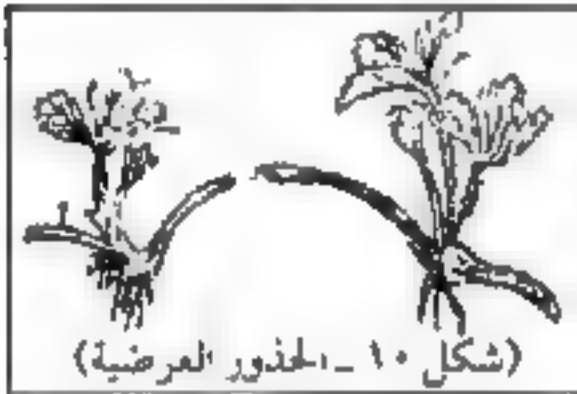
أما المناسبة بين الأول والثاني فهي التي نحتاج إلى بيان. فقلت: لقد جاء الكلام على النبات في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، ولقد ظهرت عجائب في سورة «المل» في آية: ﴿فَأَنْشَأَ مِنْ خَشَائِهِ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [الآية: ٦٠] وفي غيرها، مثل إن الجذور وتدية وليغية ودرنية، وهناك مباحث أخرى، هكذا في سورة «السجدة» عجائب من النبات في صورة الظاهرة وعجائب تركيبه من الداخل، ويبان أن النخل له في تركيبه صورة أخرى تخالف جميع الأشجار. وإذا رأينا الله عز وجل يكرر ذلك الشيء الواحد في مواضع كثيرة في القرآن فهذا معناه أن نذكر الحكمة مفرقة لا مجمعة.

وبعبارة أخرى: يستحسن أن تفرق عجائب النبات على الآيات، فإن قراءة علم النبات بصفة علم لا يثمر في النفس بهجة كالتي يثمرها ما يصنع في أمثال هذا التفسير بحيث يصطفي من أصناف النبات ما يشير في النفس بهجة، وترسم أشكاله، ويشرح شرحاً يشرح الصدر ويهيج النفس، فالقرآن ليس كتاباً علمياً بالمعنى المتعارف، فالكتب العلمية قصد منها نفس العلوم، والعلوم شيء والوعظ والاستدلال والتأثير في النفوس شيء آخر. وفرق بين حزن الحب في محزون وبين إعداد الطعام للجائع. فالعلوم في حد ذاتها كالمخازن، واقتطاف شيء منها في مواضع متفرقة من القرآن شيء آخر. فليس المقصود من آيات القرآن أن تدرس العلوم المتعلقة بها دفعة واحدة في تفسيرها بل تقتطف اقتطافاً.

ولمعري إن الناس يعرفون الفرق بين روضة ذات أزهار وبين باقة من الأزهار تهدي للرايين. إن الروضة لا تهدي ولكن الباقة تهدي وتشم وتأتي بالعرض المقصود من الإكرام. هكذا يجب أن يهدي بقارئ الآيات المختلفات زهرات العلوم. ويجب أن تنوع تلك الأزهار على مختلف الآيات، كما ينوع المضيف لضيفه أنواع المأكول والمشروب والمشموم باختلاف الحالات.

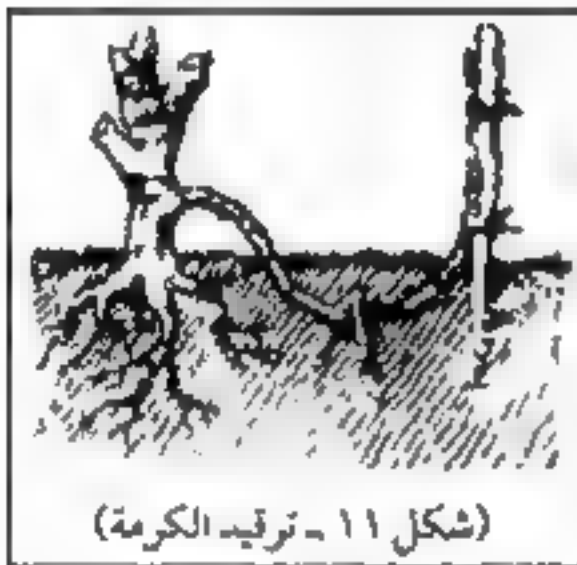
إن النفس لتسأم من التماذي في طعام واحد، ومن التماذي في حديث واحد، لذلك نجد القرآن نوع الحديث، وجعل النبات الذي يحض عليه مفرقاً على السور، تعليماً للمفسرين أن يفرقوا عجائب النبات على مختلف الآيات، ويصوروا معاس أشكاله، لينشرح الصدر للإسلام بما يرى من الحمال البديع، وذلك بما يؤثر في نفسه من مختلف الأشكال في الأحوال المختلفة، وهنا استبان أمران: اشرح الصدر للإسلام بمباهج الصور، وكيف كان القرآن أحسن الحديث، لأنه حديث ذو شجون لا يسأم الإنسان منه للتفنن في ترتيب الآيات.

فهاك ما يهيج من علم النبات، ومن صوره البديعة الحسنة: إذا قلنا في سورة «النمل»: إن الجذور ثلاثة أقسام، ورأيت رسمها وشرحها هالك؛ فلنذكر هنا الجذور التي لا تنشأ من الجذر الأصلي



(شكل ١٠ - الجذور العرضية)

بل من الساق وتسمى الجذور العرضية. (انظر شكل ١٠). ومثلها الجذور التي تشاهد على الساق الزاحفة للشليك، والجذور العرضية شائعة على الأكثر في نوات العلف الواحدة كالليرة والقمح، فإن الجذر الأصلي لهذه النباتات يموت بعد الإنبات بقليل، وتنشأ بدلاً منه جذور عرضية على قاعدة الساق، وتتكون الجذور العرضية في بعض النباتات بمجرد ملاصقة الساق للماء أو التربة الرطبة، ويستفاد من هذه الخاصية عملياً في تطبيقات عديدة، كترقيد النباتات وتقصيب القمح الخ



(شكل ١١ - ترقيد الكرمة)

ففي الترقيد يحنى فرع من ساق النبات (شكل ١١) ويدفن في الأرض، فلا تلبث الجذور العرضية أن تتكون على هذا الفرع ليصبح نباتاً جديداً يمكن فصله من النبات الأصلي، وتلك وسيلة لتكثير النبات، كما ستري فيما بعد. وتقصيب القمح يكون بإمرار عجلة أسطوانية على القمح وهو حديث فتميل السوق على الأرض وتنب عليها جذور عرضية تزيد في تغذية النبات، فيرتب على ذلك وفرة الغلة.

فلما قرأ صاحبي هذا القول واطلع على هذين الشكلين. قال: إن الجذور العرضية للشليك (شكل ١٠ المتقدم) وترقيد الكرمة (شكل ١١ المتقدم) لم يخرجها عن كونها أمرين اعتياديين، فكل من الجذور الوتدية في القطن مثلاً، والجذور اللبغية في نحو القمح، والجذور الدرنية في نحو الجزر، والجذور العرضية في نحو الشليك، والجذور الترقيدية في نحو العنب، كل هذه لم تخرج عن كونها مدفونة في الأرض وقد وافقتها الرطوبة والمواد الأرضية، غاية الأمر أن الساق امتدت معها الجذور في الشكلين السابقين على خلاف المعتاد في الجذور الأصلية، ولكن الدفن في التربة هو السبب في ذلك، فليس أمراً غريباً. فقلت: حيالك الله. إن الأرض والدفن فيها ليس شرطاً في امتداد الجذور. فقال: ﴿وَمَا هَآئِلُكُمْ بِسَمْعِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]. فقلت:

## الجدور الهوائية

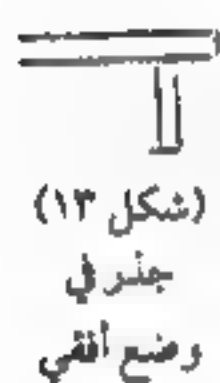


(شكل ١٢ - اجدور الهوائية)

قد تنشأ الجذور على سوق بعض الأشجار كالفيكوس البنغالي (انظر شكل ١٢). فتنمو مدلات في الهواء حتى تصل إلى الأرض فتغرس فيها، وتعرف هذه الجذور بالجدور الهوائية، وتكون مغطاة بنسيج ضارب إلى السمرة يحفظها من أن تجف في الهواء، ومن أهم وظائفها أنها تكون بمثابة دعامة للقصورن الأفقية.

فقال: هذا حسن. ولكن لا يزال في النفس شيء، إذا انحبت الجذور من الأعلى إلى الأسفل في الهواء، واستغنت عن الطين وارتقت في أشجار كالفيكوس البنغالي عن أمثال القطن والجزر والقمح، فهي جميعها تتجه من أعلى إلى أسفل، وهذا أمر طبيعي عام، والتجربة الآتية شاهدة بذلك.

## اتجاه الجذور



(شكل ١٣)

جذر في

وضع أفقي

يتجه الجذر الأصلي على العموم اتجاه رأسياً من أعلى إلى أسفل. لإظهار ذلك نأخذ بادرة في طور النمو ونضع الجذر وضعاً أفقياً (شكل ١٣) فترى طرفه ينحني رأسياً إلى أسفل، وإذا ثبتنا بادرة على قطعة من الفلين بحيث يكون الجذر إلى أعلى الساق والساق إلى أسفل (شكل ١٤) نشاهد في اليوم التالي أن الجذر ينثني إلى أسفل والساق إلى أعلى.



(شكل ١٤)

بادرة معكوسة

فقال صاحبي: هذا حسن فقد عرفنا أننا إذا وضعنا الجذر وضعاً أفقياً كما في (شكل ١٣) أو وضعاً معكوساً كما في (شكل ١٤) فإن الجذر يتجه إلى أسفل دائماً، ولكن ربما يخطر لبعض الناس أن هذا الجذر إنما يتجه إلى أسفل دائماً فراراً من النور أو طلباً للرطوبة الأرض. فقلت: إذا بذرنا بذوراً في أصيص ثم ينكس الأصيص (انظر شكل ١٥) بعد أن توضع على جافته شبكة سلكية تمنع سقوط التربة منه، فيرى أن الجذر ينمو رأسياً من أعلى إلى أسفل، وهو في هذه الحالة لا يجتنب الضوء ولا يتجه نحو البيئة الرطبة. فقال صاحبي: لقد استبان هذا الموضع وظهر ظهوراً واضحاً، ولكن بماذا يسمي العلماء هذا الميل. فقلت: يسمونه الانحناء الأرضي، وقالوا: إن هذه ليست من الجاذبية العامة وما هذه التسمية إلا لمجرد الاصطلاح.



(شكل ١٥)

تجربة الأصيص المنكس

فقال صاحبي: هذا حسن. وبه نعرف قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ [الأعلى: ٣]، وقوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ شَأِنَ﴾ [الأعلى: ٣]، وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُ إِلَّا أَجْدَدُ﴾ [الحجر: ٢١]. فقال صاحبي: عرفنا أن النبات يتجه دائماً جذره إلى الأرض، وإن هذا أمر جديد لم يكن في طبائع الأشياء، ولكنني أرى أن امتصاص الجذور للمواد التي حولها يشبه كل المشابهة امتصاص المثانة (في التجربة الآتية) للماء النقي



(شكل ١٦)

الانتشار العشائي

م : ماء نقي

غ : عشاء

ش : شراب

حولها ، وذلك أننا نأتي بأنبوبة مسدودة في أحد طرفيها بقطعة من مثانة ونصب فيها محلولاً سكرياً سميكاً ثم نغمر الأنبوبة رأسية في إناء يحتوي على ماء نقي (شكل ١٦) بحيث يكون المحلول السكري على سمت الماء الخارجي ، وتدعها كذلك زمناً فنلاحظ أن سمت المحلول السكري قد ارتفع في الأنبوبة من (أ) إلى (ب) كما نلاحظ أن ماء الإناء الخارجي يحتوي على قليل من السكر ، ويدل ذلك على أن مقداراً من الماء النقي قد نفذ من المثانة إلى داخل الأنبوبة ، وأن بعضاً من المحلول السكري قد نفذ إلى الإناء الخارجي غير أن تسرب الماء إلى داخل الأنبوبة كان أسرع من تسرب المحلول إلى الخارج .

فانتشار السوائل والمحاليل خلال الأغشية على هذه الصورة يعرف بالاسموز أو الانتشار العشائي ، والضغط الذي يحدث في الأنبوبة فرط سميت المحلول يعرف بالضغط الانتشاري ، إذن يتغذى الماء والمواد الذائبة فيه من جذوران الشعيرات الجذرية بالانتشار العشائي ، ثم يندفع إلى أعلى بالضغط الانتشاري .

إذن الجذور في النبات كهذه المثانة سواء بسواء ، فهي تمتص من الخارج إلى الداخل وترسل من الداخل إلى الخارج . إذن هذا أمر طبيعي معروف ، فإذا وضعنا قطعة من السكر في ماء رأيناها امتصت الماء ، فعلا فيها أمام أعيننا ورأينا الماء حولها قد وصله شيء من حلاوة السكر ، ولكن الماء الداخل في قطعة السكر أكثر مما فقده السكر في أول الأمر ، ثم تنعكس الحال بعد ذلك . فقلت : إن الجذور ليست كذلك إنها تأخذ ولا تعطي .



(شكل ١٧)

المصارة النية



(شكل ١٨)

امتصاص المواد الصلبة

إن الانتشار العشائي في الأنسجة الحية يختلف عنه في الأنسجة غير الحية ، لذلك لا تسمع الشعيرات الجذرية بمرور السكر وغيره من المواد التي في داخل الخلايا إلى الخارج ، ولإظهار أثر الضغط الانتشاري في رفع العصارة النية إلى أعلى ، تعمل التجربة المعروفة بتجربة « هلمر » :

تقطع ساق شجرة بمقربة من الأرض ويثبت على الجذع أنبوبة زجاجية تجعل رأسية . (انظر شكل ١٧) فعد مدة ما يندفع في الأنبوبة سائل رائق ضارب إلى الصفرة (إن هو إلا العصارة النية) .

وليست قدرة الشعيرات الجذرية مقصورة على امتصاص السائل والمواد الغذائية الذائبة فيها ، بل إنها قادرة أيضاً على امتصاص المواد الصلبة ، فإذا وضعت رملًا رطاً على قطعة ملابس من الرخام وبذرنا فيه بعض البذور (انظر شكل ١٨) نشاهد بعد الإنبات أن المواضع من الرخام الملاصقة للشعيرات متآكلة ، ذلك لأنها تفرز في مثل هذه الأحوال سائلاً يذيب هذه المواد الصلبة ، ثم بعدئذ يحدث الامتصاص .

ويقوم الجذر عدا وظيفة الامتصاص بوظائف أخرى، فهو يثبت النبات في الأرض، وكلما كان الجذر أكثر تعمقاً وتفرعاً كان النبات أكثر نباتاً وأشد مقاومة لفعل الرياح، والمنطقة الخاصة بالشيت هي الأقرب إلى الساق وهي خالية من الشعيرات وبشرتها غير ماصة.

والجذر يتبادل الغازات مع الأرض لأنه يتنفس ككل الأجزاء الحية من النبات، وربما مات النبات إذا لم يجد الجذر مدداً كافياً من الأكسجين، لهذا كان من الضروري تسهيل دخول الهواء إلى الجذر، ويتوصل إلى ذلك بحرث الأرض وعزقها، ويستخدم الجذر لادخار المواد الغذائية التي يستهلكها النبات عند التزهير، كما يشاهد في جذور البنجر واللفت الح.

فقال صاحبي: هذا عجب! فإن إفراز الشعيرات التي في الجذر للسوائل وإذابتها المواد الصلبة من أعجب العجب، وهي في هذا أشبهت الإنسان والحيوان، إذ لنا جميعاً غدد لعابية في أفواهنا، ولنا سوائل أخرى مثل البكرياس في المعدة، وكل هذه لهضم الطعام، ولنا غدد تفرز لبن المرأة لولدها، ولنا امدرة الصفراء التي بجانب الكبد تفرز تلك المادة فتكون سبباً في منافع صحية، وهكذا هما الكليتان ليتجه الماء إليهما فينزل في الخالين، فإذا نالت عنده وظائف كالوظائف عند الحيوان، وبإفرازه سوائل خاصة يحدث تفتتاً في الحصى، وعلى ذلك تهدم الجذور المباني العظيمة بتنفس الإفراز لا بالضغط الذي يفعله الثلج إذا جمد في باطن الكهوف، فإن الماء إذا برد في باطن الجبال كسرها لأن الثلج أكبر حجماً من الماء الذي صار ثلجاً فيكسر ذلك الثلج ما فوقه من الأحجار فتظهر العيون، فظهر العيون في الجبال إنما يكون بضغط الثلج على الأحجار، أما ذوبان الحجارة والحصى وحبات الرمل ودخولها في جسم النبات فلن يكون بالضغط والتكسر، وإنما يكون بأعمال كيميائية وهي التحليل والتركيب. فتحلل الجذور تلك العناصر الصلبة في الحال وتدخلها أجسامها وهناك تركيب تركيباً جديداً، وهذا هو الرقي الذي وضعه الله في أرضنا وجعله دراسة لنا، فهو يقول: الضغط الجسمي شأن الجهاد، فتعليم الناس العلم بالضغط والأذى، وإرغامهم على العمل لمصلحة الدين استمعروا بلادهم، إنما هو شأن الأمم الذين لم يخرجوا عن أعمال الجهاد، فلا حياة لهم إلا الحياة الجامدة، وهل الرجل الذي يسخر غيره لمنفعته هو إلا كالثلج صغط على الحجر فكسره، فأما الأمم التي هي أرقى فإنها تعلم الشعب تعليماً نافعاً وتنقله من حال الصلابة والهمجية إلى حال العلم والحكمة، فترجع سهلة القبول للرقي، وتكون الأمم إذ ذاك أشبه بتلك المواد المنفتحة من الحصى وقد حصلت في جسم النبات فصارت زهراً باهراً، وورقاً باضراً، وثماراً نافعة لساكن الناس، هذا هو صراط الله المستقيم، أن يعلم الناس قاطبة فيكونون أشبه بأمة واحدة، لا أن يساموا الخسف كما يفعل الثلج في الجبال فيكسرها، الماء في حاله المعتادة كالأمم في حال هدوئها. ولكنه إذا برد وصار ثلجاً في الجبل، صار كالأمم الوحشية إذا اجتمعت لغزو أمة أخرى فتؤثر فيها بالقوة، وأما جذور الأشجار فلا تؤثر بقوة الجسم، بل بقوة العلم وهو علم الكيمياء. ولست أقول: إن الجذور علماء بالكيمياء بل أقول: إن السلطة العليا المحيطة بهذه العوالم علمت هذه الجذور وهدتها أن تفتت الحصى حولها كما هدت لعباب الحيوان أن يهضم الطعام، ولقد اجتمع هذان المثالان أي مثل الثلج ومثل الجذور في موضع

الإنسان والحيوان لطعامهما، فمن ثمض بقوة الأسنان، ولكن هذا المضغ وحده لا يسعد الحيوان، لأنه وإن فتت اللقمة فليس معنى هذا أن اللقمة بهذا التفتت أصبحت صالحة للبقاء. كلا. بل هناك تتلقى اللقمة الغدد اللعابية في الفم والبنكرياس في المعدة، وهناك يهضم الطعام ويمثل بالجسم الإنساني ويصبح هو جسم الإنسان. فحال المضغ هي حال هذا الإنسان في وحشته الحاضرة والمآضية، وحال اللعاب وهضمه حال الأمم التي تأتي بعدنا التي تضع كل امرئ فيما استعد له من العمل، وكل أمة فيما استعدت له من المنفعة العامة لجميع الناس، وهذا هو الذي ألفت له كتاب «أين الإنسان».

فقال صاحبي: هذا الموضوع كله قد بينته أنت على الجذور وعملها، وأنا أريد أن نختمها بالكلام على أجزاء بعض الشجرات الظاهرة. فقلت: لقد تقدم الكلام على ذلك في مواطن كثيرة، منها ما تقدم في سورة «الحجر» عند آية: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ [آية ١٩٠]، فإني أرى هناك اندوائر البديعة المنتظمة بها أوراق النبات بنظام هندسي بديع، فاقراء هناك، وعد آية: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ نَوَافِحَ﴾ [آية ٢٢] في نفس السورة، فإني أرى هناك عجائب الأزهار وبومها ويقظتها والقاحها، وترى في سورة «الشعراء» نظيره، وفي سورة «النمل» ترى الكلام على الأوراق ونظامها من جهة أخرى غير ما جاء في سورة «الحجر». فقال: ولكني أريد أن أشاهد نفس الرهرة عند نومها وعد يقظتها وما أشبه ذلك ليصاحاً لما تقدم في سورة «الحجر».

فقلت: جاء في كتاب «مبادئ التاريخ الطبيعي» ما نصه: ويؤثر الضوء في اتجاه الأوراق، فإذا وضعت نباتاً في غرفة أمام نافذة رأينا الأوراق تدبر وجهها العلوي نحو النافذة حتى تلقى أكبر قدر ممكن من الضوء، والأوراق بوجه عام تجعل نصلها عمودياً على اتجاه الضوء.

### حركات الأوراق

رأينا فيما تقدم أن أوراق البراعم تغير وضعها عند تفتحها، وأن المعاليق تلتف حول الأشياء التي تصادفها، وهذا التغير في الوضع أو في الاتجاه الذي يشاهد في الأوراق الآخذة في النمو يعتبر نوعاً من الحركة، على أن الأوراق النامية النمو قد تتحرك بصورة واضحة عند بعض النباتات، وقد تكون هذه الحركة مسببة عن الضوء أو عن الملامسة، وقد تكون ذاتية ناشئة عن أسباب داخلية، ونحن نسرد هنا بعض أمثلة من هذه الحركات.

### نعاس الأوراق

وريقات الورقة المركبة هي من الترمس تكون أفقية أثناء النهار، ولكنها متى أقبل الليل تنسدل شيئاً فشيئاً حتى تضم أوجهها السفلى بعضها إلى بعض (انظر شكل ١٩)، ثم تعود في الصباح مبرتها الأولى، وتسمى الحركات التي من هذا القبيل بالحركات النعاسية، وهي شائعة في كثير من النباتات كالبرسيم والحميض الخ.



(أ) يقظة

(ب) نعاس

(شكل ١٩ - أوراق الترمس)





إنما يغلب أن تتجه الأوراق في نعاسها إلى أعلى ضامة أوجهها العليا بعضها إلى بعض، وفي قاعدة الوريقة المتحركة نجد انتفاخاً يعرف بالانتفاخ المحرك (انظر شكل ٢٠)، وهو متى امتلأ بالماء تضخم ودفع الورقة إلى أعلى أو إلى أسفل وفقاً لشكله الذي يختلف باختلاف الشاتات، وبالعقد إذا تسرب منه بعض الماء إلى الساق رأينا يهبط ويصير خرعاً فتأخذ الوريقات وضعها الأفقي من جديد، وترجع كثرة الماء وقلته في الانتفاخ المحرك إلى أن مقدار الماء الذي ينسجه النبات يتغير تبعاً لشدة الضوء، وكأنما الغرض من الحركات النعاسية، إنقاص السطح الورقي المعرض لبرودة الليل.

### الحركات المسببة عن العلامة

أوراق بعض النباتات كالمنحية والنسات الأكلة الحشرات تتحرك بمجرد اللمس فتغير وضعها ثم تعود إليه بعد زمن ما، هذه النباتات هنا قابلة للتهيج بصورة تشبه من بعض الوجوه، قابلية التهيج عند الحيوانات لا سيما أننا نستطيع في كلتا الحالتين إبطال هذه القابلية للتهيج وقتياً بتأثير بعض المواد المرقلة كالأثير والكلوروفورم، والنباتات المستحية تقدمت مشروحة بصورة في سورة «الرعد» عند آية: ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ﴾ [الآية: ٤].

### الحركات الذاتية



وهالك نباتات تتحرك أوراقها لغير مسبب ظاهر، ويطلق على مثل هذه الحركات اسم الحركات الذاتية، وأحسن مثال لهذه النباتات نبات ينبت في الهند اسمه هديزاروم جيرانس (شكل ٢١) تتكون ورقه من وريقة كبيرة، وعند قاعدتها ورقتان صغيرتان (ب) و(ب)، فمتى وصح النبات في بيئة لا تقل درجة حرارتها عن ٢٢ مئوية ترى الوريقتين الصغيرتين تتحركان ببطء فتدور كل منهما حول قاعدتها، بحيث تتم الدورة الكاملة في زمن يتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق، وغالباً لا تكون هذه الحركات الدورية منتظمة، بل تتركب من عدة رجعات متتابعة، وهنا أيضاً يرى في قاعدة الوريقة المتحركة انتفاخ هو الذي يدفعها إلى الحركة بما يظهر على جوانبه من الارتفاع والهبوط المتبادلين، على أن السبب الباعث لهذه الحركات لا يزال غير مدرك حتى الآن.

### سقوط الأوراق

في غاب الأشجار والشجيرات التي تنمو في المناطق الباردة والمعتدلة تكون الأوراق محدودة الأمد، فإنها تتولد في الربيع وتنمو في الصيف، ولكن متى حل الخريف تراها تفقد خضرتها وتأخذ صبغة صفراء أو ضاربة إلى الحمرة، ثم تنفصل قاعدتها عن العصن الذي كان يحملها وتسقط على الأرض تاركة مكانها أثراً ظاهراً يعرف بنسبة الورقة، وشاهد فوق سطح الندبة طبقة واقية من الفلين، وهذه الطبقة تنشأ قبل سقوط الورقة بجمدة ما، فتمنع وصول العصارة إلى الورقة، كما أنها تساعد على

انفصالها من الغصن، ويتكون في إبط الورقة قبل سقوطها برعم إبطي يظل ساكناً مدة الشتاء، ثم ينمو في الربيع التالي ويكون غصناً جديداً ذا أوراق، وتعرف مثل هذه الأوراق بالأوراق المتجددة، ومثلها أوراق المشمش والتفاح والكرمة، على أن بعض الأشجار والشجيرات تكون مكسوة بأوراق خضراء في جميع أوقات السنة، وتسمى هذه النباتات بدائمة الخضرة، ومثلها الصوبر واليوكالبتس، المعروف عند العامة بالكافور، والبيكوس الخ، ففي هذه النباتات تبقى الأوراق على الأشجار أكثر من فصل، ولا تسقط أوراقها في وقت واحد.

فلما سمع صاحبي ذلك، قال: هذا حسن جداً. فهل ترى هنا فكرة حكمية؟ فقلت: لقد عجبت هنا من أمرين: أولهما: أن الورقة قبل سقوطها يحدث فوق سطح النديبة طبقة واقية تمنع وصول العصارة إليها. ثانيهما: إنه يتكون في إبط الورقة قبل السقوط برعم إبطي يظل ساكناً مدة الشتاء، ثم ينمو في الربيع، وهذان عجبان، فكان هذه الطبقة أشبه بالسدود في البحر تمنع جري الماء لعرض خاص، أو كما يصنع في سقي الأرض، إذ يحول الماء من الخوض الذي يجري فيه الماء إلى خوض آخر وذلك بسده بالعطين الذي يجرفه بالفس، إذا فعل الله في أبداننا ما فعله في حقولنا سواء بسواء، ويدون دراسة هذه العلوم لا يحظر لنا أن ذبول هذه الأوراق تقدمه سد العصارة عنه، كما أن الإنسان يموت ولا يعرف الناس عن الموت إلا أنه أمر طبيعي ويجهلون السبب، لم يكن ليخطر لأحد من الناس قبل انتشار هذه العلوم أن الحمى والحذري والإسهال والحمى التيفوذية والحمى التيفوسية وأمثالها والكوليرا كلها لم تكن إلا لحيوانات ميكروسكوبية أحدثتها وأنتجت تلك الأمراض، انظر في سورة «الروم»: «كما أن سقوط الأوراق لم يكن ليخطر للناس قبل ظهور هذه العلوم، إن هناك سداً يوجب احساس العصارة عنها، إذن كل ما في أجسامنا وما في هذه العوالم لا يكون إلا بأعمال دبرتها نفوس عالية منظمة مستعمدة نظامها من مبدع العالم، كما نرى الضوء المنتشر في الأرض مستمداً من قرص الشمس، فها هنا قوى عاقلة تحيط بنا كاملة العقل مهندسة حكيمة لها أعمال ذات نظام تحيط بنا إحاطة الشمس بأجسامنا، فها هنا نور شمسي وكوكبي وها هنا صوت عقلي يتدخل في كل شيء. هذا هو الأمر الأول، أما الأمر الثاني فهو البرعم الإبطي الذي ينمو في الربيع أشبه بالأجنة في بطون أمهاتها ليحلوا محل الآباء إذا ماتوا، فبينما الهرم يحل بالآباء ترى الأجنة والأطفال ينمون ويكبرون، وهكذا البرعم الإبطي ينمو أثناء منع العصارة عن تغذية الورقة ليحل بها العناء، وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَرَى فِي حَقِّ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ [الملك: ٣]، فهذه العصارة حولت من الورقة إلى البرعم الصغير كما ترايد الحياة في الأطفال وتتناقص في الكبار، والله هو الولي الحميد وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتب في يوم الأربعاء ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ م.

### بهجة العلم في اللطيفة الثانية

في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ﴾ [الزخرف: ١١]

يقول الله في سورة «الواقعة»: ﴿أَمْ أَمْرًا يَسْمَعُ مَا تَحْكُمُونَ﴾ ﴿١﴾ أَمْ تَرَى أَنَّ لَكَ رِيعُونَ

﴿٢﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَتَنُكُّهُونَ﴾ [الآيات: ٦٣-٦٥]، قاله هو الذي أنزل الماء من السماء

وهو الذي سلكه ينابيع في الأرض، وهو نفسه الزارع، وهذه الآيات يفهمها الجاهل والعالم لأنها واضحة، ولكن التحقق منها وإدراك حقائقها لن يكون ولن يتسنى إلا لقليل من نوع الإنسان. إن الناس مغمورون بالنعم وهذه النعم تعمي وتصمم لكثرتها عن إدراك الحقائق، فالنعم لو فرتها من شمس تضيء، وهواء يحيط، وجيوب تزرع، وتبات يظهر، ولا عمل للإنسان فيها، كل هذه آيات هذا النوع الإنساني قديماً وحديثاً، فهل لك أن أحدثك حديثاً جميلاً يكشف بعض النقاب عن هذا الجمال حتى يكون باباً تلج منه لإدراك الحقائق، وإن كانت تلك الحقائق يعوزها صرف الحياة في فهمها والبحث عنها، ولن يحب الإنسان صانع هذا العالم حباً مفرطاً لمئاته غير ملاحظ خوفاً من النار ولا طمعاً في الجنة، ولا عقاباً ولا ثواباً، إلا إذا درس هذه الدنيا وجمالها درساً فكرياً، بعد الاطلاع على علوم الحيوان والنبات والكواكب الخ. وهذا الدارس هو السعيد حقاً في هذه الدنيا وبعد الموت، لأنه لا يرى من الله إلا الرحمة العامة، ولا يكدر صفوه ما يرى من حوادث الدول والحروب ولا الموت ولا الحياة، فإن هذا الدارس المفكر وقفت نفسه على سر هذا كله وقفت بالحقائق فانشرفت لها وتجلي لها الله في الدنيا برحمته الحقيقية، وهذا هو الذي لا يحزنه الفزع الأكبر لأنه عارف، والعارف موقن بالرحمة، والذي يخاف من الفزع الأكبر هم أكثر هذا النوع الإنساني لأنهم يعيشون في جلودهم ولا يفهمون نظام الرحمة في الوجود ويقلبون في أنواع اللذات والآلام ولا يفهمون ما وراءها، فهؤلاء قد جعل من بين أيديهم سد الشهوات ومن خلفهم سد الآلام فأغشى على عقولهم فهم لا يبصرون الحقائق، فاما أنت أيها الذكي فهناك نبذة من ذلك الجمال تمتح بها ما أعلق على أكثر نوع الإنسان وإن كانوا علماء في جميع هذه العلوم، فانظر إلى الشمس إنها ترسل الألوان السبعة المعروفة، وهي: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي، وهذه تتحد وتصير لوناً واحداً، وهو الذي يغطي الأرض وجبالها وأنهارها وبحارها، وأجامها وحجرف وممرها ونبتها وشجرها، وهذا الضوء هو الذي به ينمو النبات، ذلك أنه يساعد المادة الملونة المخزونة في الأوراق على اجتذاب المواد الفحمية من الهواء، وهو الذي يقيم هيكل النبات، وهذا النبات هو الذي توقف بناء هيكله على الشمس، ترى فيه أمراً عجيباً! تراه مقسماً على بقاع الأرض وعلى الأزمنة وعلى حواس الأحياء وعلى ما ينفعهم من غذاء وفاكهة ودواء.

لها هنا أربعة فصول في تقسيم النبات على بقاع الأرض والأزمان والحواس ومنافع الحيوان.

وهناك بيانها:

### الفصل الأول: في أن أنواع النبات تكون في جميع الأماكن

إن منها ما ينبت في البراري والقفار، ومنها ما ينبت على رؤوس الجبال. ومنها ما ينبت على شواطئ الأنهار وسواحل البحار، ومنها ما ينبت في الأجام والعياض، ومنها ما يررعه الناس ويقرسونه في القرى والسوادات والبساتين، ومنها ما يكون على وجه الأرض، ومنها ما ينبت تحت الماء؛ ومن ذلك قصب السكر والأرز والنبيلوفر وأنواع العكرش، ومنها ما ينبت على وجه الماء؛ كالطحلب، وما ينسج على الشجر والنبات؛ كالكشولي واللبلاب، ومنها ما ينبت على وجه الصخور كخضراء الدمن

ومنها ما لا ينبت إلا في البلاد الحارة كالنخل، ومنها ما لا ينبت إلا في البلاد الباردة، وما لا ينبت إلا في التربة الطيبة، وما لا ينبت إلا في الرمال وبين الحصى والحجارة والصخور والأرضين اليابسة، ومنها ما لا ينبت إلا في الأرضين السيخة المشورة.

واعلم أن أرضكم هذه لما أتممت في حصانة الشمس المدة الكافية لسن بلوغها قالت لها بلسان الحال: أي بيتي، ها هو ذا جاء زمن بلوغك فانهضي من مرقذك في معهلك الذي تترين فيه، وهأنا ذا أرسلتك إلى مدارك الذي تدورين فيه حولي، كما أرسلت من قبلك أخواتك الكبريات مثل بناتي أورابوس ونبتون والمشتري والمريخ وأمثالهن. فهأنا ذا جاء الوقت الذي أرسلت لتكوني في مدار خاص وهو منزل بعلك الذي تطيعه، وهو الضوء الذي يسير مني إليك حين تبدئين في الدوران، ويأجتماعه معك تلدين ذرية صالحة إن شاء الله، وهي أنواع النبات والحيوان، ولكن يا بيتي واسوءتاه إن أبناءك من ذرية أحد أولادك المعسى آدم سيكونون خارجين عن سنن القوانين حين يطردون من الجنة التي كان أبوهما فيها، فأنا يا بيتي أنصحك أن تأخذي معك كل ما يجب لحفظ صحتهم إذا ضعفت لتطول حياتهم أمداً ما، فخذني في هيكلك من العناصر ما ينفعهم، فهأنا ذا المفسوم والكبريت والعوسفور والحديد والكلور وأمثالها، فإنها ستدخل في مواد سانية ليكون الأول نافعا في العصلات، والثاني في الدم، والثالث في المخ، والرابع في احمرار الدم، والخامس في هضم طعامهم، فهذا يا بيتي هو وأمثاله من الجهاز الذي تأخذه بناتي معهن لأزواجهن حتى يلدن الذرية الصالحة النافعة، واعلمي يا بيتي أن الله قد أعد لأبنائك من ذرية آدم كل ما يحتاجون إليه قبل إخراجك من جسمي، لأنه علم أنهم قوم لا يحافظون على صحتهم، فأمرني أن أبلغك أمره إذ يقول: إنه سينبت عليك مثلاً الجزر ليكون نافعا للجسد كما تقدم، وأمثال الخس ليكون نافعا للأعصاب، وأمثال البرتقال ليكون نافعا للشجاعة، والبقدونس ليكون نافعا للكلى، والطماطم لتكون نافعة للكبد.

وهذه الذرية ستخلق بعد مئات الملايين من السنين. فقالت الأرض: يا أماء، وكيف هذا؟ فقالت: لأن الله يعلم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فهناك مناسبة عجيبة بين العناصر والنباتات وبين أعضاء الإنسان عضواً عضواً. ﴿وَلَنَكْبُرُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]

### الفصل الثاني

#### في تقسيم النبات على الفصول

النبات	مبدأ زراعته	زمان حصده
أكثر النبات	في زمن الربيع	
الحنطة والشعير والباقلا والعدس وغيرها	في زمن الخريف	الربيع
القثاء. الخيار. الباذنجان	في الشتاء	الربيع
الجزر. الشلغم. الكرنب. القنبيط	الخريف	الشتاء
المشمم. النرة. الأرز	الصيف	الخريف
القطن القنب	الربيع	الخريف

### الفصل الثالث

#### في تقسيم النبات على حواس الحيوان ومنه الإنسان

النبات	الحاسة
مناظر الأشجار والأزهار جميعها	لحاسة البصر
الأزهار وذوات الرائحة الطيبة كالورد	لحاسة الشم
حنيف الأشجار وغويز الأعشاب وهكذا	لحاسة الأذن
الحلو كالتمر والتفاح والعنب وأمثال ذلك	لحاسة اللسان
نعومة الزهر والقطن مثلاً	لحاسة اللمس

### الفصل الرابع

#### في تقسيم النبات على منافع الإنسان

فمن النبات ما هو للغذاء كالحبوب والعواكه، ومنها ما هو للدواء، وهذا مقسم على الأعضاء أو عام، فأما ما هو عام فمثاله الكافور والصفصاف، أما الكافور فهو نافع في الأمراض العصبية كالصرع والختناق الرحم المسمى «هستريا»، وذلك بأن تهجم على المريض نوبات عصبية فيفقد الشعور تماماً فلا يحس ولو كوي بالنار، ويقع ولو كان أمامه بشر ويعض على لسانه، ويقول له العامة «معفوت»، وهذا يستعمل له التفریح وترك الكدر، ويرش له مسحوق الكافور على فرشه فهو مضاد للتشنج، وإن كان قد اعتاد الاستمناء باليد يمسح ذلك المسحوق على الفرش. وأما الصفصاف فهو للحمي، وذلك أن المصاب بالحمي يعالج بمغلي أوراق الصفصاف بأن يوضع أوليتان في رطل ماء، ويغليان ويشربهما، مع وجوب ترك الفحل الذي أصيب فيه بالحمي حتى يغير الهواء، ويقتصر على الحمية ولا يأكل إلا قليل المرق واللبن، ولا يشرب إلا ماء الشعير ليظمئ الماء الظمأ، ويكون مقام ورق الصفصاف مغلي فشر البلوط وورق الجوز أو الزيتون. فهذا مثلاً هو عام لمداواة الجسم كله، أما ما يختص ببعض الأعضاء دون بعض فمثاله:

- (١) إن الجلد ينفعه أكل الجزر.
- (٢) والأعصاب ينفعها أكل الخس والسبانخ.
- (٣) وترك الخوف وظهور الشجاعة ينفع أكل البرتقال والليمون.
- (٤) ولأجل شفاء الكلتيين ينفع أكل البقدوس وكشك الماز والفجل.
- (٥) ولأجل شفاء الكبد ينفع أكل الطماطم والهندبا «جعضيض» والنمل.
- (٦) ولشفاء النزلة المعوية المعوية المزمنة وهي «القرحة» يأكل المريض السريس الأخضر، وهو «الشكورنيا البرية» مع الغذاء مدة أسبوع، وهكذا حب الرشاد لأنه يحتوي على أصول مقوية جداً للهضم ومصلحة لتلك المعدة.
- (٧) ولشفاء الرأس من ضرر «بطخة شمس» وهي المسماة بضربه الشمس يصب على الرأس ماء بارد مضاف إليه قليل من الخل، ويترك الرأس عارياً.

(٨) ولشفاء داء الخناق المسمى « دفتيريا » يؤتى للمريض بخارقة نظيفة تلف على قطعة خشب رقيقة ثم تغمس في عصير الليمون المصفى ويمس بها حلق الطفل ، ويكرر ذلك كل ساعة مرة (٩) ولإسهال الطفل الذي يسميه الفلاحون بمصر « التلويحة » يجب أولاً منع سبه وهو أكل الطعام والثمار قبل استعداد الطفل للأكل ، بل يجب أن يطعم لبن البقر إذا لم يكن لأمه لبن ويضاف إليه مقدار درهم من مسحوق الطباشير الناعم النقي كل يوم أو مثله من مسحوق الفحم النباتي « فحم الخشب النظيف » وقد يضاف إليه بيكرينات الصودا .

(١٠) ويعالج وجع الشفة وهو أمراض النخاع والمفص المعوي والمفص الكوي باستعمال مغلي بزر الخلة ، يؤخذ قدر أوقية ويغلى في رطل ماء ويصفى ويشرب منه قدر فتجال كل صباح ، فليواظب على ذلك فإنه لا يشكو مرة أخرى من وجع الشفة ، وليلاحظ نقاء ماء الشرب ، فالأحسن أن يغلى في إناء ويؤخذ العصافى منه ويرد في أوان ويستعمل ، أما الترويق بتوى المشمش أو بالمول ففيهما ضرر كبير ، فالأول قتال والثاني يعفن ويأتي بجراثيم مضرة ، والأحسن وضع نصف أوقية من الفحم النباتي النظيف المغسول مراراً في الزير ، ومتى فرغ الزير يؤخذ الفحم ويغسل ثانياً ويفعل به ما فعل أولاً ، فهذا ربما يفيد في إزالة وسخ الماء ، وينفع في هذا المرض أيضاً أكل الكبر وهو معروف في حقول الرسيم في مصر ، وينفع أيضاً فجان من مغلي بزر الحرمل عند تناول الإفطار مدة أسبوع .

تلك عشرة كاملة بعد المثالين الأولين العامين . فقلت : هذا كله من كتابين : أحدهما كتاب « طب البركة » تأليف الدكتور عبد الرحمن إسماعيل المتخرج من القصر العيني بمصر ، وثانيهما كتاب في الطب تأليف السير ويليم ويلكوكس .

ولقد بذلت جهدي في أن أجعل هذه الأمثلة مستوفاة بحيث يمكن الانتفاع بها في المعالجة ، ولم أنقص من المعالجة المذكورة فيها شيئاً مما ذكر في المصدر الذي نقلت منه

هنالك اطلع على هذا أحد العلماء فقال لي : هذه الفصول الأربعة طال الكلام فيها ، وهل هذا كتاب طب أم هو كتاب زراعة ؟ إن هذا تفسير للقرآن . وإنما ذكرتك بهذا لئلا يستهويك جمال العلم فتنسى أصل الموضوع ، فبرى القارئ أمك تجاوزت الحد المقرر للتمثيل في التفسير . فقلت : كلا ، ما غفلت ، وإنما هذه الفصول جعلتها قواعد أربعة أبني عليها قصور الحكمة وقلاع العلم ، إن القمح والقمح وأنواع الخضر والريحان والفاكهة يزرعها الناس وتثمر عليهم المصول والسون ويأكلون ويتمكهن ويمرضون ويتداوون ثم يموتون وأكثرهم لا يذكرون . فها هنا ذكرنا هذه الأمور ، وسأبين هنا كيف تمثل الروايات حول الناس صباحاً ومساء وهم لا يشعرون ولا هم يذكرون ، غاية الأمر أن يقال فلان غني ، وفلان فقير ، وفلان جاهل ، وفلان عالم ، أما هذه المصول التي تمثل في مشاهد الطبيعة فهم عنها معرضون ، وقل من يخلق في هذه الأرض ثم هو يفكر في أن الشمس خرجت منها أمواج الأشعة فسافرت حتى وصلت إلى البحار ، فأثارتها وأثارت الهواء ، فكانت سحباً فطر فزق وترو ودواء .

إن أكثر الناس لا يعلمون ، ﴿ قَتِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْثَرُهُ ﴾ [عبس ١٧٠] ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب ٧٢] . ضوء وهواء وحب يدفن في الأرض وماء ينزل عليه ومواد خضراء بعضها

لوق بعض ذات أوراق على ساق فازهار فاتتة ، ثم إن كل ثمر أو حب له عظموس أعضاء جسم الإنسان يداويه ، فأى مناسبة بين الشمس التي بعدت عنا مسافة (١٢) سنة يسفر قلة المدفع وبين بلور تلقى في الأرض وماء يخالطها ثم يتشج دواء أو غذاء لمخلوق بعيداً عنهما لا مناسبة بينهما البتة ، أى مناسبة بين بلور ومياه وأصواء وبين رجل في الحقل ، حتى إن هذه الحبوب والأوراق المختلفة تقسم منافعها على أعضائه من قلب وكبد ومعدة وأمعاء إلى آخر ما تقدم . يحار فكر العاقل فيقول : نور يسوق غازاً وسائلاً ، وهذان يجريان في الجو بلا نظام ، ثم هما يؤثران في غيرهما وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى منفعة عامة لكل حي .

فقال صاحبي : لقد ذكرت أن هذه أشبه بالروايات والناس لا يعقلونها ، فقلت : نعم ، إن فصول الروايات على قسمين : ففصول يعقلها الحكماء ، وفصول يعقلها الجهلاء ، والعقلاء والجهلاء كل منهما فرح بما لديه ، فهذا بالخيال مغرور ، وهذا بالحقائق في جور ، فيا بعد ما بينهما إن بينهما بعد المشرقين والمغربين . فقال : حدثني عن الخيال الذي للعوام وللحفاة التي للعوام ، على شريطة أن يتحدوا في معنى واحد حتى أدرك الفرق بينهما . فقلت : أذكر لك أولاً قصة خيالية من قصص « ألف ليلة و ليلة » قد قدمت ذكرها في سورة « الكهف » وهي قصة مدينة النحاس ، ذكرت هاك من أنواع الزينة التي أبدعها الله في عقول العلماء فأبهجت القلوب ، ذلك أن الكتاب تصور أن موسى بن نصير المعروف بأنه مع طارق بن زياد اللذين فتحا الأندلس ، كان معه رجل اسمه عبد الصمد قد كشعا عموداً من النحاس ففتحاه ، فخرج جني كان معذباً من أيام سليمان عليه السلام ، وحكى لهما تاريخ حبسه ثم ذهب إلى مدينة النحاس وهي كبيرة جداً ، طاف الرجال حولها على خيولهم يومين حتى رجفوا للمكان الذي خرجوا منه ، وأدهشهم سورها الذي لا يمكن التحامه لعظمة ارتفاعه ، ثم عثروا على مفاتيحها فوجدوا جواهر من ذهب وفضة وألناس وياقوت مما لا يحصى إلا الله ، والناس صرعى كل في مكان في السوق والقصور والمنازل ، ومن أعجب العجب أنهم رأوا فتاة جميلة وعيناها تنظران ، فلما فلم ترد فعرفوا أنها ميتة ولكن عيناها تتحرك بالحكمة ، فقرب واحد منها ليأخذ ما عليها من الحلبي والحلل التي لا نظير لها في الدنيا ، فانقض عليه سيافان واقضان حولها بتصوير الحكمة ، فضرباه بالسيف فقتلاه فتركوها ، ثم وجدوا لوحاً مكتوباً فيه قصة هذه المدينة والجماعة التي حلت بها ، فقرأ الملخص بشامه في سورة « الكهف » أو فارجع إلى نفس ألف ليلة و ليلة .

فهذه الخرافة تلك السامعين من الصغار والنساء والعامة والجهلاء ، لأن فيها معاجات عجيبة وأموراً غريبة ، والخيال يصبو إلى هذه الغرائب ، فإنه إذا سمع أن هاك مدينة عظيمة جداً دهش لأنه لا نظير لها ، وإذا سمع أنها مملوءة جواهر وأن فتاة جميلة تتحرك عيناها دهش جداً ، وإذا سمع أن رجلاً قتل بسيف من تمثيل واقفة زاد دهشه ، فهذه الرواية جعلت لتعليم الناس الزهد في الدنيا ، ولا سبيل لذلك إلا بهذه الخرافات فهي حسنة جداً لصغار الأحلام . وهكذا نجد رواية أخرى جاء فيها أن ابن ملك من ملوك مصر رأى في خزانة أبيه خلعة بهجة ، فيها صورة فتاة جميلة ، وهو في سن الرابعة عشرة فهام بحسها ، وأعطاه أبوه بعد اللثا والتي ما طله من رجال العجند والذخائر والعدة ، وسافر إلى أقصى



الشرق ومات جميع رجاله غرقاً تارة وقتلاً أخرى بعد أن وقع في الأسر مراراً، ورماء القدر في بلاد الفرس بعد رجوعه من الشرق الأقصى، فعثر على ابنه ملك الجن في حديقة وهي نفس الصورة التي كان يطلبها فتزوجها ورجع بها إلى أبيه وكان يوماً مشهوداً.

فهذه القصة تفرقها في نفس كتاب « ألف ليلة وليلة » وربما مرت الإشارة إليها في غضون هذا التفسير. ولعمري ما هذه القصة وأمثالها إلا رمز لمعرفة الحقائق التي نحن بصددتها. فإنا نعيش في الأرض ولا نفقه من هذا الوجود شيئاً، ولن نال تلك الحقيقة الباصعة التي هي السعادة الحققة إلا بأن نجعل أجسامنا وأموالنا قرباناً لأجلها، ونلقي بمهجنا في سبيل العلم والحكمة أو في ساحات الحرب، فنكون أدينا ما وجب علينا. فهذه الممالك التي وقع فيها ابن ملك مصر وما صادفه من ذل وجوع وعري وفقد الرجال والمال ثم الأسر والضرب والغرق ثم النجاة؛ كل هذا ضرب مثلاً لطلاب الجهد والعلا، فهم لا يتلون إلا باستغنائهم عن هذه الحياة والوقوع في المهالك والمهاوي والمشاق العظيمة فيكون الفوز.

ولقد أردت أن أؤلف رواية خيالية تستبين بها سبيل هذه الفصول الأربعة في ضوء الشمس والهواء والماء والنبات وتقسيمه على الفصول الأربعة وعلى أعضاء الإنسان، مع تبين ما بينها، فأعيتني القريحة بعد الكد والنصب، حتى إذا كنت يوم أمس بعد الظهر وهو يوم الأحد ١٠ رمضان سنة ١٣٤٩ هجرية وأنا سائر في منيل الروضة.

وهناك جلست تحت شجرة فأخذتني وأنا جالس سنة من النوم، فخيّل لي كأن أمي رجلين يتحدثان. فقال أحدهما: هل أحدثك حديثاً عجيباً في غرائب هذه الدنيا؟ فقال: أحب ذلك فقال: كنت الليلة نائماً فأتاني خمسة رجال فأيقظوني فرأيت جسمي مطروحاً على الأرض كأنه ميت، فقلت: أنا ميت. قالوا: أنت حي وهذه روحك. ولها اتصال بهذا الجسم وسترجع إليه، وسأرا بي حتى ارتفع إلى السماء ووصلنا إلى الشمس:

(١) فرأيت حمامتين: إحداهما ذات طوق أحمر، والأخرى ذات طوق أبيض. فقلت: ما هاتان يرحمكم الله؟ فقالوا: اصبر قليلاً.

(٢) ثم نظرت فوجدت هاتين الحمامتين أسرعتا في الجري حتى وصلتا إلى الهواء المحيط بالأرض، ثم أخذتا ترفرفان كثيراً حتى رأيت عربات لا عدد لها تجري في الجو، ولكن لا عجالات لها، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: اصبر قليلاً.

(٣) ثم عمدت الحمامتان إلى البحر فأخذتا تصريانه بأجنحتهما، فخرجت قرب لطيفة لصنع مخلوطة ماء، وصارت تطير في الجو هنا وهناك بغير نظام، إذن هناك عربات وقرب ماء كلها طائرات شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لا نظام لها ولا ثبات.

(٤) وبينما أنا متعجب من هذه المعركة المختلفة إذ رأيت هذه القرب قد حملت على تلك العربات واتحدت هذه مع هذه حتى صارت كأنها سفن تقترب من بعضها، فعجبت كل لعجب فقلت: ما هذا يرحمكم الله؟ أدركوني وأسعدوني حتى أفهم، فقالوا: اصبر.

(٥) وبينما أنا كذلك إذ رأيت هاتين الحمامتين عمدتا إلى ثمائيل مصنوعة من الطين مجوفة فأخذتا ترفرفان عليها، فرأيت تلك الصور أخذت تنقلب من حالها الأولى إلى حال أتم وأرقى، وأخذ الطين يصفو شيئاً فشيئاً حتى صار لحمًا وعظماً وفيه عيون وأسماع وأبصار. ثم أخذت التعائيل تتحرك وتغشي وتتكلم، فأخذ مني العجب كل مأخذ، وهذه الصور مختلفة الأشكال والألوان والأعمال من كبير وصغير.

(٦) ثم رأيت صورة طينية أكبر من جمال هملايا بهيئة إنسان، وهذه الصورة أخذت الحمامتان ترفرفان عليها، وانضم إليها ألوف مرفرفات حتى تحركت ونطقت، وهناك أخذ مني الرعب كل مأخذ وقلت: إن هذا الذي أمامي هو ما يقال له العول، ولو أنه خطا نحوي خطوتين لقتلني، فقالوا: لا تخف اصبر قليلاً.

(٧) ثم سارعت الحمامتان إلى أرض قفر، فأخذتا ترفرفان عليها، وقد رأيت هناك بملاً كثيراً تضع ما يشبه الحصوات أو الرمل، والحمامتان تضربان دائماً على وجه الأرض فوق تلك الرمال، فما أسرع أن رأيت تلك الحصوات والرمل قد ارتفعت فوقها أعمدة شيدت عليها قصور خضر وفيها مخازن عجبية.

(٨) وتلك المخازن فيها ما يشبه تلك الحصوات والرمل التي جلبها النمل، فقلت: ما هذا يرحمكم الله؟ فقد والله رأيت عجبا لم أسمع ولم أر مثله، فقالوا: اصبر.

(٩) ثم سمعت من هذا الإنسان الكبير الخشة أصواتاً من جميع جسمه، وتلك الأصوات مختلفات من معدته، ومن أمعائه، ومن كبده، ومن قلبه، ومن رأسه، ومن جنبه، ومن نخاعه، ومن رثته، ومن طعنه، ومن كليتيه.

(١٠) فعند ذلك رأيت جماعات من النمل قد أسرعت حثيثاً إلى تلك المخازن، فصارت تأخذ منها وتلقي على مواضع تلك الأصوات، فلا تكاد الملة تضع بزرأ من تلك البزور على الجنب أو الرأس أو المعدة حتى يسكن الصوت حالاً، وتارة يتأخر قليلاً، فهناك اعتراني أشد الدهش، فقلت: ما هذا يرحمكم الله، فإني لا صبر لي على هذه العجائب؟ فقالوا لي: أما الآن فنعم قد تم لك العلم.

قال: فقلت: وأي علم؟ أنا لا أعلم شيئاً. فقولوا لي يرحمكم الله ما هما هاتان الحمامتان. فقال أحدهم وهو الرئيس: الآن أحدثك، إن الناس في الأرض نيام، وهذا الذي رأيته هو الذي يروونه بأعينهم ولكنهم لا يفقهون وعلماءهم وجهلاؤهم على حد سواء. قال: فقلت: ولم لا يفقهون؟ قال: لأن هذه روايات خلقوا فيها، وهم أنفسهم من الممثلين، والممثل في مسرح التمثيل غير النظارة، فأنت الآن من المشاهدين، وأهل الأرض هم المشهودون. فلما كنت في جسمك كنت مشهوداً، ولكنك الآن شاهد والشاهد غير المشهود. فما أهل الأرض إلا صور متحركات يشهدهم فيها المقربون. فأما أنت الآن فلست منهم بل صرت روحاً فصرت أشبه بالشاهدين. قال: فقلت: ولم لا أكون من الشاهدين؟ قال: يا بني، إن الشاهدين ليسوا هم الذين تضرب لهم الأمثال فحسب مثل هذه الأمثال التي سألنيها لك، بل هم الذين يدركون نفس الحقائق، وهرق بين الثريا والثرى، ومدركو الحقائق هم

المقربون الذين يقول الله فيهم: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]، والمودة الحقيقية لا تكون إلا بمعركة الحقائق فعلاً لا تخيلاً، فهأما ذا أقصر عليك ما رأيت الليلة لتبلغه لأهل الأرض. فقلت: فما هاتان الحمامتان إذن؟ فقال: أما ذات الطوق الأحمر فهي الحرارة، وأما ذات الطوق الأبيض فهو الضوء، وأما العربات فهي الرياح، وأما القرب المملوء ماء فهي البخار الخارج من البحر بتسلط الحرارة عليه، فيكون باجتماعهما سحاب، وأما ضرب الحمامتين باجتماعهما على الأرض وعلى ما يشبه الحصوات والرمل فذلك أن الحرارة والضوء لا يبد منهما في ظهور النبات من الأرض، وأما تلك الصور الطينية فهي جميع الحيوانات، فهي من الطين مصورات، ولولا الحرارة والضوء ما كانت لها حياة، وأما القصور المصورات فوق الأعمدة وفيها المخازن فهي النباتات، وأما ذلك الإنسان العظيم الجثة كجبال همالايا فهو الأمم الأرضية صورت لك بهيئة إنسان كبير الجثة، وأما الأصوات الخارجات من أعضائه جسمه فهي الأمراض الموزعات على الأعضاء الجسمية في أفرادها، وأما طوائف النمل الحاملات لتلك الحبوب من المخازن في تلك القصور فهم الأطباء يضعونها على مواضع الداء لتشفى. قال: ثم قال هذا الطيف لي: فهذا هو تخيل أحوال تحيط بكم، فإذا رجعت روحك إلى جسمك فقل لهم: يا أهل الأرض، إن حولكم عجائب وعجائب ولكم لا تعقلونها لأنكم أنتم صور ممثلون ولستم من الظار، ولقد أقسم الله بالشاهد والمشهود وقدم الشاهد لأن الشاهد يعقل ويكون من المقربين، وهو الذي عقل عن الله وأدرك رحمته فعلاً، فلا يهوله الفرع الأكبر لأنه اطلع على الأسرار وعرف الحقائق، فلم ير من الله إلا الرحمة، فإن أماته أو أحياء أو أقره أو أغناه فهو في السعادة الأبدية سعيد في الدنيا بالعلم، وسعيد في الآخرة بالعلم، فأما أمثال هذه الخيالات فهي لفتح باب العشق والحب، ومتى كان الحب وصل العبد لخالفه. والعبيد على قسمين: عبيد عبدوا بالرغبة، وعبيد عبدوا بالرهبة، فأهل الخيال عبيد الرهبة، وأهل الحقائق والحب والعشق عبيد بالحب، وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]، وإلى الثاني الإشارة بقوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَرُ بِهِ نَبَاتُ﴾ [الإسراء: ١] الخ، فملك الناس تارة يكون بالرهبة، وتارة يكون بالحب والعشق، وأفضلهما الثاني قال: ثم قال لي الطائف وهو رئيس الجماعة الذي معه:

• وما كل مصقول الحديد يمانى •

قال: ثم قلت لرئيس الجماعة المذكور: حياك الله، عرفت أن القصور الخضر تمثل المزارع وأن المخازن فيها تمثل الحبوب، فعلمتني رعاك الله مما علمك الله بعض الحقائق بعد الخيال عسى أستيقظ فأخبر أهل الأرض فيصلوا إلى الحقائق. فقال: أما الآن فنعم. لأنك اشتقت إلى العلم ولا علم إلا بعد الشوق، والشوق أعظم أبواب السعادة، فقد رأيت النبات في الأرض. قال: نعم. وهو مقسم على الأزمنة والأمكنة والأعضاء والحواس. قال: فقلت: نعم. وهذا أمر عجب لا أعرف سره. فقال: قد علم الله أنه سيخلق الإنسان وأن أنسب الأوقات للزرع فصل الربيع الذي فيه تظهر أكثر النباتات. قال: فقلت: نعم. لولا أنه تعالى لم يجعل الزرع إلا في ذلك الوقت لتعطل الإنسان في بقية السنة، فدبر

الأمر وجعل لبقية الفصول أنواعاً من الزرع ليعمل الناس ، لأنهم إذا لم يعملوا كان ذلك تعطيلاً لهم ومرضاً لأجسامهم ، ولو أن النبات اختص بمكان دون مكان لاجتمع الناس في مكان واحد هم والحيوان فهلكوا ، فلذلك وزعه على أمكنة كثيرة . قال : فقلت : هذا عجب ! والله إن أهل الأرض لا يفكر أكثرهم في ذلك . قال : لهذا أعلمك . ثم قال : وهل الحرارة والضوء والهواء والماء كانوا علماء بكل شيء حتى عرفوا أن يلجوا مرصاة في الأرض فاجتمعوا عليها ، ثم حصل النمو فوزعت محصولاتها على الأعين والأذان والجلود والبطون والأكياد والقلوب الخ ، بحيث أصبحت تلك الأمور المبعثرة التي يرى ظاهرها لا نظام لها وكأنها جاريات بغير حساب ، قد صارت مقصودة قصداً حقيقياً بحيث توزع ثمراتها على حاجات الحيوان والإنسان عضواً عضواً وحاسة حاسة ، أي أن النباتات البالغات عنكم الآن (٢٥٠) ألف نوع كلها موزعات على أعضائكم وحواسكم ، مع أن من يرى الضوء والحرارة والهواء والماء والأرض وهي تتفاعل لا يخطر له أن النتائج تكون منتظمة هذا التنظيم المدهش ، وأي نسبة بين الشمس التي تجري وبينها وبينكم آماد وآماد ، وهي ترسل ضوءاً لكم وبين الأعين والمعدات والجلود ، ثم إن أرضكم كما تقرؤون أنتم في العلوم كانت قطعة من الشمس ، وهذه القطعة بها الجير والمغنسيوم والكبريت والفوسفور والحديد والكلورين ، فهذه المواد بما يدخل في النبات عندهم ، وكل هذا مرسل من الشمس في أجزاء الأرض ، فلم تنف الشمس عند هذا الحد ، فأمرها الله بمرسال ضوء وحرارة ينبعثان منها ليتما ما قصده الله سبحانه ، كما خلق الله عقولكم يا بني آدم فهي كهذه العناصر ساكنة لا عمل لها ، ولكنه يرسل لكم أنبياء ، ويلهم من بينكم حكماء ، فيحركون أجسامكم وعقولكم ، كما أنكم ترون الضوء والحرارة ينبعثان من الشمس فيساعدان :

(١) الخبز المذكور المفيد للعظم الشاي للجروح على أن يدخل في نبات الكرنب ، وفي اللبن والخبز التي لم يؤخذ زيتها ، وفي السبانخ والبصل والشمش والتين والبرقوق والطماطم والكرفس والباميا والرودة .

(٢) ويساعدان أيضاً المغنسيوم الذي يكون قوة في العضلات ويمنع الفتق ليدخل بسببها في السبانخ والخض والخيار والطماطم والبرتقال والشعير والتمر والقمح والليمون والتين والباميا (٣) ويساعدان أيضاً الكبريت الذي هو المنظف للدم المانع للروماتيزم على أن يدخل في السبانخ والقنبيط واللفت والفجل الأحمر والطماطم والقرلة وكشك الماز والجرجر والكرنب والبصل والباميا .

(٤) ويساعد الحرارة والضوء أيضاً الفوسفور الذي هو مفيد للمخ على أن يدخل في الفجل والقنبيط والخيار والجوز والبسلة والعدس والقمح وفي الخنص والسبانخ ، وهكذا في صغار البيض وكشك الماز .

(٥) ويساعدان أيضاً الحديد وهو الذي يعطي الدم لونه الأحمر على أن يدخل في تركيب الكرنب الأحمر والسبانخ والبصل والزيت وصفار البيض النيء والبطح والبرقوق والسجرج وكشك الماز والطماطم .

(٦) وهما أيضاً يساعدان الكلورين وهو المساعد للهضم المنظف للمعدة على أن يدخل هيكلا الكرب وملح البحر والجور والسيانخ واللبن وسمك البحر المالح والفجل والجبة وجور الهد والبنجر. ثم قال: هذه المواد الست مما يدخل في تركيب النباتات، قد أرسلها الله مع الأرض يوم أن اقتطعها من الشمس، ثم أرسل لها الضوء والحرارة فتزلت عليها فكانت سبباً في دخولها هذه النباتات المفرقات على أعضاء بني آدم وعلى حواسهم، بحيث لا يكون هناك داء إلا وله دواء. ولا حاسة إلا ولها ما تطلبه، ولا حاجة من حوائجكم إلا كانت حاصلة موجودة قد أثبتت بذورها وأصولها من عوالم فوق شمسكم، ﴿وَيَٰ آلَ سَمَآءٍ بِرِزْقِكُمْ وَمَا تُوَعَّدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

ثم قال: فهذا هو ما سألت عنه. فهل فهمت؟ قال: فهمت. يقول مؤلف هذا الكتاب: كل هذا وأنا مصبغ إلى القائل وعندني أشد الدهش والبهجة، وأقول في نفسي: يا رب، كيف أكون في حيرة وقد عجزت فعلاً عن تمثيل ما يحيط بنا من العجائب بحيث يكون أشبه بالروايات، وكيف يثبت والله بأساً حقيقياً من أن أصول ذلك بصور خيالية، ثم كيف أسمع ذلك في المحاورة بين هذين الرجلين؟ فهل هذه الأرواح هي إخوان روحي أم أي شيء هذا؟ ثم أردت أن أسأل هذا المتكلم، لأسأله من أنت؟ فاستيقظت وقد عجبت كل العجب وحمدت الله على أنه علمني ما لم أكن أعلم، وإني الآن يكاد قلبي يطير من بين جنبي إذ عرفت ما عجزت عنه، والحمد لله رب العالمين. كتب ضحى يوم الاثنين ١١ رمضان سنة ١٣٤٨ هجرية.

### الطبعة الثالثة: كشف النقاب عن بعض أسرار قوله تعالى:

﴿وَمَنْ يَغْتَسِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْتُلْهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦]

حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يحادثني في هذا التفسير. فقال: لقد أومأت إلى تفسير آية: ﴿وَمَنْ يَغْتَسِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ [الزخرف: ٣٦] الخ عند الكلام على البسملة، ولكن النفوس اليوم يعورها الوقوف على الحقائق، وكما أن علم الطبيعة لا يورث اليقين إذا اشتغناء اشتغافاً هكذا علم القرآن، فإذا لم تصل إلى النهايات فلنا علماء ولنا سعداء، فهل هذه الحياة الدنيا شقاء والسعادة محصورة في ذكر الله تعالى؟ نحن نريد التحقيق في هذا المقام بالعقل فقلت: أيها الحبيب، إذا أردت الوقوف على حقيقة هذا الموضوع فلا مندوحة لك من الصبر على البحث معي والتنقيب. فقال: سأصبر. فقلت: جاء في كتابي «بهجة العلوم» في الفلسفة العربية وموازينها بالعلوم العصرية الذي ألفته الآن تحت الطبع ما يأتي من علم الحساب:

(أولاً) إن كل عدد قسم بقسمين ثم زيد عليه أحد القسمين يكون المجموع من ضرب جميع ذلك في نفسه مساوياً لضرب ذلك العدد قبل الزيادة في تلك الزيادة أربع مرات والقسم الآخر في نفسه ومثاله أن نربع (٣+٣+٧) فهذا يساوي ١٠×٣×٤ زائد ٧.

(ثانياً) كل عدد قسم بنصفين ثم زيد عليه زيادة ما يكون الحاصل من ضرب ذلك العدد مع الزيادة في نفسه وضرب الزيادة في نفسها مجموعاً مثلي ما يكون من ضرب نصف العدد مع الزيادة في نفسه وضرب نصف العدد في نفسه، ومثال ذلك (١٠) قسمت نصفين ثم زيد عليها اثنان فأقول: إن

ضرب الاثني عشر في نفسه والاثني عشر في نفسها مجموعاً مثلاً ما يكون من ضرب ٧ في نفسها و ٥ في نفسها مجموعاً.

(ثالثاً) كل عددين مجذورين على الولاء إذا ضرب جذر أحدهما في جذر الآخر ويزيد عليه ربع تكون الجملة عدداً مجذوراً، فإذا ضربنا جذر ٤ في جذر ٩ وزدنا ربعاً فجذر المجموع ٢٥. فهذه ثلاثة مسائل من علم خواص الأعداد، وهاك ثلاثة أخرى في الهندسة وهي:

(١) زوايا المثلث الثلاث تساوي قائمتين.



(٢) مربع وتر الزاوية القائمة في المثلث يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فإذا كان أحد الضلعين ٣ والثاني ٤ فإن الضلع المقابل للزاوية القائمة يكون ٥ ومربع ٣ = ٩ ومربع ٤ يساوي ١٦ ومجموعهما ٢٥ ومربع ٥ يساوي ٢٥ وهو المطلوب وهذه صورته:

(٣) الزاويتان الحادتان من وقوع خط مستقيم على آخر مستقيم على جانب واحد منه هما قائمتان أو تعدلان قائمتين. فهل فهمت أيها الصديق هذه المسائل؟ فقال: إنها في غاية الوضوح، إن مسألة الزوايا الثلاث في المثلث تقدمها ٣٢ شكلاً حتى أمكن البرهنة عليها، ومسألة مربع الوتر تقدمها ٤٦ شكلاً كذلك، ومسألة الزاويتين تقدمها للبرهنة عليها ١٢ نظرية في الهندسة. فقلت: حسن جداً. إذن هذه المسائل ليست من البديهيات بل هي نظريات، ولا جرم أن النظريات ترجع إلى البديهيات في آخر الأمر، كقولهم: الكل أعظم من الجزء. وهذه النظريات والأشكال التي تقدمت المسائل المتقدمة قد جعلت لتوصل هذه المسائل إلى البديهيات، قال: نعم. قلت: فلنسر في بحثنا على هذا السور العلمي لنصل لما نقصده، فنقول: لتتخذ هذه المسائل الهندسية والحسابية الست مقدمات كما جعل الناس القضايا البديهية مقدمات وبنوا عليها علومهم الحرية كالحساب والهندسة والفلك والجبر وغيرها. فلنبن نحن علمنا الذي هو سيد العلوم وهو العلم الأعلى وهو أصل العلوم على تلك العلوم الجزئية. وبعبارة أخرى: إن علماء الرياضيات والطبيعيات يتخذون المحسوسات والبديهيات أساساً وبنوا عليها علومهم الجزئية التي بها نظمت أمور الحياة في الأرض، فلتتخذ نحن نفس علومهم التي برهنوا عليها وجعلها أساساً للعلم الأعلى وهو العلم الذي به السعادة والحكمة والجمال المطلق، ذلك لأن الناس مع شيوخ علومهم وكثرتها تراهم دائماً في قلق، وآراهم في حيرة واضطراب، والناس في حرب وضرب واختلاق واختلاف، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم، وأرياب العلوم ورجال الصناعات سواء في ذلك.

وكل يدعي وصلاً لليلي ويلي لا تقر لهم بذلك

فنحن هنا نريد أن نتوصل إلى العلم الذي يريح جميع الطوائف وهو اليقين، كاليقين الذي يعرفونه في العلوم الرياضية، ومتى عرف الإنسان اليقين سعد السعادة التي لا نهاية لها. فقال صاحبي: إنك لتحدث عن أمر عظيم ذي بال وهو شريف، وأود أن يمنحك الله قوة العكر حتى تعرف ما هذا العلم البديع الذي لو تحقق لأعطى النوع الإنساني اطمئناناً، والاطمئنان هو النعيم الأكبر في هذه الدنيا. قلت: أيها الصديق ستسمع ما يسرك ويكون عندك اليقين، لتتفر في المسائل الحسابية الثلاث وأخواتها

الهندسية التي قدمناها، هل هي خاصة بالأعداد التي كتبناها وأشكال هندسية خاصة؟ أم كل قاعدة منها تشمل أعداداً وأشكالاً كثيرة. قال: بل كل منها تشمل مسائل لا حصر لها هندسة وحساباً، فلأرقام التي ذكرتها والزوايا والثلثان رسمتهما ما هما إلا مثالان لا غير. فهناك من الزوايا والأرقام ما لا يعد وكله مطبق على هذه القواعد، قلت: أصبت المرمى، أترى هذه القواعد الكلية مشاهدة بأبصارنا؟ قال: كلا، بل نحن نعقلها ببصائرنا، والمشاهد بالأبصار:

(أولاً) المعدودات الخارجة والمواد التي دخلتها الهندسة في العالم المشاهد كالزلزل والقلاع.

(ثانياً) الألفاظ الدالة على تلك المعدودات والمواد الخارجة.

(ثالثاً) أرقام الأعداد وأشكال الهندسة المرسومات في الدفاتر والكتب، فالألفاظ والأرقام تدل

على ما في الخارج، وما في الخارج صورة لما في الذهن، أما الذي في أذهاننا فهي القواعد الكلية التي لها صور كثيرة في الخارج. فقلت: الله أكبر، وصلنا إلى المقصود وأشرفنا على عالم الجمال والكمال والدوام، قل لي أيها الحبيب ماذا تقول في هذه القواعد الكلية التي في ذهنك أنت في الحساب والهندسة والمنطق والفلك والطبيعة والكيمياء، هل اعتراها يوماً ما تغير أو تبدل من يوم أن عرفتها؟ قال: كلا. هي دائماً في عقلي وهي أشبه بالمخازن ومنها أنصرف في أعمالي اليومية. قلت: حسن، أيهما أكثر دواماً، خزائن الذهب والفضة ومخازن الحب ونحوها أم هذه؟ قال: بل هذه هي الدائمة. قلت: ولكن الناس لغفلة أكثرهم لا يفرحون بهذه المخازن التي في أنفسهم، وإنما يفرحون بالأمور الحزنية الزمنية، فتعال معي إلى ما هو أرقى من هذا. قل لي أيها الحبيب: ما الذي أدرك هذه الكليات العلمية. قال: نفسي. قلت: فهل لهذا نظير في العالم المحسوس؟ قال: نعم. العين والصورة الواصلة إليها بصوء الشمس من شجرة الورد مثلاً، فالعين نظير نفسي، وقواعد الحساب والهندسة كصورة شجرة الورد الواصلة إلى عيني من ضوء الشمس. قلت: حسن جداً. فليرق في البحث إلى درجة أخرى. فقال: إني إلى ذلك واثق. فقلت: ما الذي كان السبب الطاهر بإذن الخالق في نمو الشجرة؟ قال: الشمس. قلت: وما الذي كان السبب في أنك رأيتها؟ قال: الشمس أيضاً. فقلت: إذن فالشمس سبب بظهور شجرة الورد وسبب لرؤيتك إياها. قال: نعم. قلت: حياك الله وبياك. فين لي ذلك. فقال: الشمس تضيء ولها حرارة. والحرارة سبب البخار. وجري الهواء والبخار يحمله السحاب، فالبخار والهواء معاً سببهما الظاهري الشمس، والسحاب يكون مطراً. وبالمطر - بإذن الله - كان النبات. وأيضاً تقدم في سورة «يس» أن الورق المرسوم هناك في داخله مواد ملونة عائمة في سواحل هناك، وهذه المواد الملونة تساعدنا أصواء الشمس على تناول المواد الفعمية من الهواء فينمو النبات، ومن البات شجرة الورد المذكورة، ثم صوء الشمس كما أنه ساعد على التغذية هو نفسه الذي يرسم صورة شجرة الورد ويوصلها إلى حديقتي فأناهاها. قلت: أحمد الله أنك تذكر العلوم إجمالاً وتفصيلاً، ولم تنس شيئاً مما ذكرناه في هذا التصير.

ثم قلت: إذن عندنا: (١) شمس. (٢) وشجرة الورد. (٣) وصورتها المرسومة بالضوء.

(٤) وعين الإنسان، (٥) والقواعد العلمية. (٦) نفوسنا.



فنقومنا كالعين والقواعد العلمية كصورة شجرة الورد التي وصلها الضوء إلى العين فيما تقدم فلم يبق إلا مثال الشمس ومثال نفس شجرة الورد، فهانحن أولاء لدينا ست مقدمات واضحة: أربعة محسوسة واثنان معقولتان، فلم يبق إلا الاثنان الباقيتان، فلنبحث عنهما كما يبحث علماء الجبر، إذ يتوصلون بالمعلوم للمجهول، فنقول: أيها الحبيب، هل تظن أن ضوء الشمس يوصل لأعيننا صورة شجرة الورد وهي ليست موجودة؟ قال: كلا. فالضوء لا يوصل إلا ما هو موجود فعلاً. قلت: حسن.

أفلمست ترى أن الصورة الكلية التي في أذهانتنا في سائر العلوم لها أصل وهي صورته، قال: إن كليات العلوم أصلها هو الذي نشاهده في الخارج من المعدونات ومن المباني في الهندسة وهكذا. فقلت: هذه جزئيات وتلك كليات وما أبعد الفرق بينهما، فصورة الكلي في عقولنا مقولة عن معنى كلي، كما أن صورة شجرة الورد الواصلة لعينونا مقولة عن مادة جزئية، وليس من المعقول أن الكلي يكون عن جزئي، وما الجزئي إلا مثال له، فانظر لمثال شجرة الورد والشمس، وقل لي، أألمست ترى أن القواعد التي نحس بها في عقولنا صور لأمر كلي معنوية ثابتة في أنفسنا، وصانع العالم هو الموجود لها، وهو الذي أظهر صورها لعقولنا بلا واسطة، كما أن شجرة الورد المذكورة صنعها بوساطة الشمس وأظهرها لعينونا بوساطتها، أو كست ترى أيها الحبيب أن مثال الشمس جميل به أمكننا أن نعرف هذه المسألة العظيمة فنقول:

إن الله الذي هو ثابت لا يتغير قد خلق أموراً كلية معنوية، وهي أمور روحانية ثابتة لا تتغير، وهو نفسه أهدانا لعقولنا فعرفتها وعشنا بها، وصرب لها مثلاً بالشمس وبالمخلوقات الأرضية، فكما أن الشمس سبب في حياة النبات والشجر كانت هي أيضاً سبباً في رؤيتنا لهما، والله تعالى سبب في خلق المعاني الدائمة بدوامه، الجميلة المستعدة من جماله، ونحن نشاهد أعيننا صور العوالم المشاهدة يكون ذلك سبباً في استيفاد عقولنا واستعدادها إلى انكشاف تلك القضايا الكلية التي يعيها الله على عقولنا، وبهذا تنحل مشاكل لا حد لها في عالمنا الأرضي وتظهر حقائق كانت مخبوءة.

فهانحن أولاء قد وصلنا إلى المقصود، واستنتجنا نتائج باهرة، وفلسنا ما لم نشاهده على ما شهدناه، وأدركت أن المعاني الكلية التي نحس بها في عقولنا والتي عليها مدار حياتنا هي أصل لكل ما نشاهد في هذه الأرض، وهي صنع الله نفسه بلا واسطة وهي دائمة، وإذا ثبت هذا في علومنا التي نرجع إليها في جميع أحوالنا فليثبت نظيره في كل أمر عام.

فإننا رأينا الوجوه الجميلة، وإذا سمعنا بالعدل والكمال وما أشبه ذلك؛ فلنتقل إن كل جمال وكل عدل مشاهد لنا فهو في هذا العالم ناقص كما قلنا، إن المعلومات التي نراها جزئية والكلي هو العالم المعقول، فالجمال المعنوي والعدل المعنوي والكمال، كل ذلك له مثل - بالضم - عليا في عوالم خارجة عن المادة، كما أن للعالم مثلاً - بالضم - عليا.

وبالجملة فلا علم ولا جمال ولا كمال ولا سعادة إلا فيما هو ثابت، فأما ما لا ثبات به فإثما هو مذكر بما له كمال. أيها الحبيب: إن ما قلته الآن كله قد أذكرتني به آية في سورة «النبأ» وأنا أصلي

وقت السحر ليلة الخميس (١٩) نوفمبر سنة ١٩٣٠، وهي قوله تعالى: ﴿وَنَمَتَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَلًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا أَلْفَافًا ﴿١٦﴾﴾ [آنا ١٢-١٦]. فإني حينما كنت أقرأها ذكرت بالسراج الوهاج وبالسحب والمطر والنبات المذكورات في الآية مسائلنا بعلافيها. فالنات أذكرني بالمعلومات الجزئية التي تشبه المسائل الست المتقدمة في الحساب والهندسة. والشمس ذكرتني بصانع تلك الصور الجميلة المعنوية وهو الله تعالى، والصور المعنوية الروحية توصلها لنا المعلومات الجزئية المشار لها وهي مصنوعة لله الذي يمرر له بالشمس، وهنالك تبدي لي معان كثيرة، فالجمال والعلم وكل معنى شريف إنما يكون في العالم المعنوي، وما الحس إلا أثر من آثاره.

أليست هذه مسائلنا التي نبرهن عليها الآن، وما مثل الحرارة المرسل من الشمس إلى ماء البحر التي بها يكون البخار فالسحاب فالمطر إلا كما يفعل العقل الإنساني الذي يعرف الحقائق المخبوءة في العالم العقلي، فتتزل إلى العوالم الأرضية فيدرسها، كما تنزلت الحرارة من الشمس فاستخرجت الماء الصافي فصار مطراً، هكذا هذه العقول تستخرج بحرارة ذكائها المعارف وتنشرها بين أهل الأرض، وهذه النظرية الآن بها نعرف أكثر آيات القرآن وأسرارها مثل: ﴿أَنشُرُونَهُ عَلَىٰ مَا نَرَىٰ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾﴾ [النجم: ١٢-١٣]، إلى قوله: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَانِسِ رَبِّهِ الْكَرِيمِ ﴿١٩﴾ أَفَرَأَيْتُمْ أَتَلْتُمُ النَّارَ وَالْعُرْسَىٰ ﴿٢٠﴾﴾ [النجم: ١٨-١٩]، فأيات الله الكرى هي التي رآها في عوالم غير عامسا هذا، وذكر اللات والعزى ضرب مثل للعوالم المادية، فإن الناس إذا اكتسبوا بالعالم المادي صاروا أشبه من بعض الوجوه بالذين يكفون بالأصنام بالعبادة، ومثل قوله تعالى هنا: ﴿وَمَنْ يَخْشُ عَنِ الذُّكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٢١﴾﴾ [الزخرف: ٢٦]. فذكر الرحمن إنما يكون بالعلوم الثابتة المعنوية، فأما عكوف الناس على الأمور المادية فذلك هو البقاء في مربط البهائم وشهواتها، وهنالك تكون الشياطين إلا لا شيطان ولا وسوسة إلا حيث تكون العوالم المادية والوقوف عندها، وهكذا البيوت ذات السقف المزخرفة والسرر كلها عالم مادي، ولكن الرحمة الحقيقية في العوالم الحكيمة العقلية، وهكذا قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [يونس: ٥٨]، ففضل الله ورحمته هنا هي العلوم والمعارف ومها الدين والوحي، والذي يجمعونه هو المال.

هذا هو القرآن، وأعجب كيف تكون هذه المعاني هي التي يحوم حولها سقراط، ولقد أوضحت لك أيها الذكي الدلائل التي أجعلها هو وفصلتها لك تفصيلاً تاماً، ثم لتعجب ولتعجب ألف مرة من دين الإسلام كيف تكون الآيات التي تعد بالمثلثات في هذه المعاني قد ذكرت في جمهورية أفلاطون، أفلا أسمعك بعضها في العلم وفي الجمال والعدالة وهكذا، إذ ذكر في الكتاب السادس منها أن الفلاسفة وحدهم هم الذين يقدرون أن يحكموا الأمم وأما الجهلاء فلا، ومن هم الجهلاء إذن؟ هم التائهون في تعدد الصور، أي هم الذين لا يفكرون بعقولهم، وكل مقصودهم هذه المخلوقات المشاهدة لا المعقولة كما قلنا. ولنشرع الآن في إيراد ما جاء في جمهورية أفلاطون من صحيفة ١٥٦ إلى ١٥٨ وهنالك نصها بالحرف الواحد:

قال سقراط : لما كان الفلاسفة هم القادرون على إدراك الأبدى غير المتغير ، ولما كان العاجزون عن إدراكه تائهين في بيضاء التغير وتعدد الصور ليسوا فلاسفة ، فأبي الفريقين يجب أن يحكم ؟  
 غولون : بماذا أجيب إذا رمت أن أنصف القضية ؟

(س) سل نفسك ؟ أي الفريقين قادر على رعاية قوانين الدول وعاداتها ، وليكن هؤلاء الحاكمين .  
 (غ) أنت مصيب .

(س) أيمكن أن نسأل : هل الأعمى أو البصير أهل للحكم ، ولحفظ كل شيء ؟  
 (غ) لا محل لهذا التساؤل .

(س) أفترض أن هالك أقل فرق بين حال العميان وحال الذين تجردوا كل التجرد من معرفة الأشياء على ما هي في ذاتها . وليس لهم في نفوسهم مثل واضح ، وليسوا بقادرين أن يتفهموا في الحقيقة الكاملة تفرس المصورين فيتخذونها نموذجاً دائماً يتأملونه ويدرسونه بأتم عناية قلما يتقدمون للعمل في التنظيم الأرضية فيما هو جميل وصالح وعادل ، واضعين هذه الأشياء في محلها اللازم ، ساهرين على حفظها حيث وجدت .

(غ) كلا ، ليس بينهم كبير فرق .

(س) أفهؤلاء نعين حكاماً ونؤثرهم على العارفين كل شيء معرفة حقيقية ، وليسوا أقل من إخوانهم اختبأ ، ولا هم دونهم في دوائر الفضل الأخرى .

(غ) من الجنون تولية غيرهم ، إذ أنهم لا يتفحصون جدارة ، ولأن النقطة التي يتموقون فيها هي أهم كل شيء .

(س) أفنقدم الآن لبيان كيفية امتلاكهم نوعي الجدارة ؟

(غ) من كل بد .

(س) إذا كان الأمر كذلك وجب أول كل شيء أن ننظر نظراً ثاقباً في سجيته الخاصة كما قلنا في مستهل بحثنا ، وأظن أنا إذا اتفقنا فيها اتفاقاً كامياً اتفقنا أيضاً في إمكان اقتران الجدارتين في الأشخاص أنفسهم ، وأن أرباب هذه الصفات دون غيرها هم الذين يحكمون الدول .

(غ) وكيف ذلك ؟

(س) دعنا نسلم أن أرباب الفطرة الفلسفية هائمون بكل أنواع المعارف لتجلى لهم حقيقة هذا الوجود الخالد الذي لا يغيره الزمن ، ولا تسطو عليه صوادي الزمن .  
 (غ) فلسلم .

(س) ولنفرض أيضاً أنهم شفقون بحقيقة الوجود الخالد لا يرضون منه بديلاً ، ولا أن يحذف فرع من فروع كبراً كان ذلك الفرع أو صغيراً معتبراً أو مستصغراً ، كما أنها سابقاً في كلامنا في أرباب المطامع والحب .

(غ) أنت مصيب .

(س) والآن نتقدم لنرى هل في الإمكان أن نجد صفة ثالثة في خلق الذين تنطبق أوصافنا عليهم ؟

( غ ) وأيه صفة تعني ؟ .

( س ) أهني صفة الصدق أي العزم على تجنب الكذب في كل صورة ما أمكن ، ومقته مقتاً كلياً ، ومحبة الصدق محبة حقيقية .

( غ ) نعم ، والأرجح أننا سنجد فيهم هذه الصفة .

( س ) ليس الأرجح فقط يا صديقي ، بل إنها ضرورة لا مندوحة عنها ، فإن من كان فيه شعف فطري بشيء سر بكل ما اقترن بذلك الشيء اقتراناً وثيقاً .  
( غ ) بقبناً .

( س ) أفنجد حليماً ألصق بالحكمة من الصدق ؟ .

( غ ) مؤكداً لا .

( س ) أفستطيع فطرة واحدة أن تحب الحكمة وفي الوقت نفسه تحب الكذب ؟ .

( غ ) لا يمكن ذلك قطعاً .

( س ) فالنتيجة هي أن عاشق المعرفة يصبو إلى الصدق مذ الطفولة صبواً شديداً .

( غ ) نعم يصبو .

( س ) ولا يرتاب في أن من تنصب رغبته على شيء انصباباً شديداً يضعف ميدها إلى سواء كالماء الذي يتحول هن مجراه .

( غ ) نعم لا شك في ذلك .

( س ) فمتى تحول التيار نحو العالم بكل فروعه حاصت رغبات المرء حول اللذات العقلية هاجرة اللذات التي محورها الجسد . هذا إذا كانت محبة الحكمة حقيقية لا مصطنعة .

( غ ) لا يمكن أن يكون غير ذلك .

( س ) ثم إن إنساناً كهذا يكون عفيفاً لا يسوده الطمع لأنه أبعد أهل الدنيا عن اعتبار الأشياء التي تحمل المرء على الاستماتة في حب المال مهما يكلفه الأمر .

( غ ) بقبناً .

( س ) وهنالك نقطة أخرى ينبغي لك اعتبارها في تمييز السجية الفلسفية عما سواها .

( غ ) وما هي ؟ .

( س ) إنها ، تحذ التفاضل عن أية وصمة مافلة ، لأن الصغارة أعظم ضد للنفس المتصفة بالميل التام لامتلاك الحقيقة الإلهية والبشرية في حالي وحدتها وتعميمها في كل أين وأن .

( غ ) غاية في التأكيد .

( س ) أفنظ أن النفس المملوءة بالأفكار السامية المتأزاة بالغرر يمكنها أن تعلق شأنها كبيراً على الحياة الحاضرة .

( غ ) كلا ذلك غير ممكن .

( س ) فإنسان كهذا لا يحسب الموت حادثاً مروعاً .

( غ ) مؤكداً أنه لا يحسبه كذلك .

( س ) فلاحظ للفطرة الجبانة في الفلسفة الصحيحة .

( غ ) لا أراها تتمكن منها .

( س ) أيمكن عقلاً مثزناً حراً من الطمع والسفالة والعجرفة والجبانة أن يكون صعب المراس أو متعدياً ؟

( غ ) غير ممكن .

( س ) فحين تراقب ظاهرات الخلق الفلسفي والخلق غير الفلسفي يجب أن تلاحظ أيضاً منذ الصغر هل ذلك العقل لطيف عادل أو شرس ووحشي ؟

( غ ) تماماً هكذا .

( س ) وهناك نقطة أخرى لا إغالك تغفلها .

( غ ) وما هي ؟

( س ) أسرعة يتعلم ذلك العقل أم ببطء ؟ لأمك لا تستطيع أن تتوقع أن يحب أحد عملاً ما محبة كاملة وهو يتعاطاه بصعوبة وانزعاج فيكون تعبته كثيراً ، ونجاحه قليلاً .

( غ ) كلا ، ذلك مستحيل .

( س ) وإذا كان حليف النسيان فلم يذكر شيئاً مما حصله ، أفلا تفرغ جعبته من المعرفة ؟

( غ ) تفرغ .

( س ) أفلا تظن أن جهوده العقيمة تنتهي به إلى كرهه نفسه ووظيفته .

( غ ) دون شك .

( س ) فلا تدرجن حليف السيان في هداد النفوس الفلسفية ، بل نطلب ذوي الذاكرة الحافظة .

انتهى ما أردته من جمهورية أفلاطون ، والحمد لله رب العالمين .

ولقد شرح قبل ذلك في الكتاب الخامس أن الرجل ذا الفطرة السليمة يعلم أن من شغف بالحب في شرح الشباب يكون شديد الشغف بمحبوبه ، فيمدح في الفتى قصر الأنف لأنه جذاب ، والأنف الأفتى أيضاً أمره عجب ومظهره بديع ، والأنف المتوسط يجعل الوجه أكثر اتساقاً وجمالاً ، ويمدح الأسمر اللون بأنه ذو رجولة ، وشقر الألوان بأنهم أعلى الناس ، والعشاق يمدحون « الأصفر اليرتوني » .

وذلك لأنه اتحل عتراً لما رأى الصفرة في وجنة الخبيب ، وبالاختصار يحتلق العاشق جميع أنواع الأعداء لمح جميع صفات محبوبه ، وهكذا المولعون بالخمر فإنهم يختلفون جميع الأعداء لرشف أنواع الخمر كلها ، وهكذا عشاق المجد فإنهم إذا لم ينالوا إكرام عظماء الرجال اكتفوا بمدح الأقلين ممن لا وزن لهم ، وهذا مجد على أية صورة ، هكذا فلنقل : محب الفلسفة يجب أن يكون عاشقاً لها جميعها عشقاً كلياً لا جزئياً مولعاً بجميع العلوم .

أما المغرمون بسماع القصص والحكايات والنوادر ، والذين يدخلون كل جوفة لسماع الطرب ، وكأنهم أجروا أذانهم للسماع ، فهؤلاء نسميهم فلاسفة زائفين ، والحقوقيون هم الذين ينظرون فيما هو

ثابت لا ما هو متغير، والثابت هي المعاني الكلية المتقدمة التي ترجع لها جميع العلوم. وهنا أخذ يبين أن هناك جمالاً وقبحاً، وعدالة وتعدياً، فكل منها واحد في نفسه عقلاً، ولكنه متعدد المظاهر.

ثم قال: إن الذين أغرموا بالعلوم كلها وأدركوا الحقائق، وتعلقت نفوسهم بالصور المعنوية التي سبقت، فهؤلاء قسم وهم الفلاسفة الحقيقيون، أما عشاق النظر الظاهر والصناعة والفنون ورجال العمل فهؤلاء لا نسميهم فلاسفة، فعشاق الأصوات الجميلة والأشكال والألوان والصور وكل ما أنتجه الفن ليسوا فلاسفة، لأنهم لم يعرفوا الجمال المطلق الذي أوضحناه، وحياة هؤلاء حلم ومانم، فليسوا أحياء لأنهم غلطوا الحقائق بالصور، وإذا أردنا أن نتلطف مع هؤلاء جميعاً قلنا لهم: أيها الأحباب إن عقولكم عقول متوسطة، ذلك لأنها أدركت ما هو متردد بين الوجود والعدم، وهي هذه الصور والأشكال، لأن وجودها ليس دائماً، فهؤلاء لا ينخسهم حقهم، ولا نقول لهم: إنكم جهال، كالذين يقولون: إن المعدوم موجود، كلا، فالذين يحكمون بوجود المعدوم جهال، والذين يعقلون الموجود الدائم هم الفلاسفة، أما أنتم فلا أنتم فلاسفة ولا أنتم جهال، بل أنتم ذوو عقول متوسطة بين الجهل والعلم، لأنكم خلطتم في حكمكم وفرحتم بالأشياء الأرضية من مال ومتاع وجمال وثروة ومنصب، فلما نحكم على عقولكم بالجهل المطبق، ولكنكم أشبه بالأطفال تفرحون بالألعاب.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: الله أكبر، إني قرأت ذلك في نفس الجمهورية، ولكن القول هناك مطول، وهنا ظهرت المعاني ظهوراً واضحاً ولم يخرج هذا عنها.

الله أكبر، إن هذه المعاني تنطبق على أي القرآن التي تزهد في الدنيا وتحب في الآخرة، ولكن وصفك لها على هذا النهج يجعل المسلمين بعد اليوم مفرمين بالعلوم مع شدة حرصهم على نفع الناس، فيكون العالم فعلاً راهداً في الدنيا لأنه عرف حقيقتها، وهو نفسه ينبوع يفيض الخير على أمته فترتقي بما تسمع من علمه، ويكون أشبه بالشمس، والناس أشبه بالمخلوقات على الأرض، فهو كلي أنتج الجريبات، فأما أكثر كتب الصوفية ومن على شاكلتهم في القرون المتأخرة فإنهم تصدوا إلى احتقار الدنيا، ولكنهم في الوقت نفسه لم يعشقوا الناس في إدراك العلوم وتنظيم المدن. كلا فانهطت الأمم الإسلامية، وإن هذا الشرح الذي أتهته الآن من أعظم النعم، ولطالما أشكل علي ما كنت تقوله لي سابقاً من أن القرآن يعوزه في تفسيره علم جميع الحكماء، فهأنا ذا الآن أرى أكبر العقول في العالم الإنساني بعد الأنبياء - وهو عقل سقراط وأفلاطون اللذين قال فيهما الفيلسوف سبنسر الإنجليزي وستلاية التلياني: إن عقول فلاسفة أوروبا بالسبة لهؤلاء كالبة بالنسبة للفقير وهو الذي يقوم بشرح هذه الآيات وإيضاح بعض حقائقها - وأن القصور والمعارض المزخرفة والسرر البديعة وحطام الدنيا، كل هذا لا حظ للإنسان فيه كامل، والشياطين تلازم المادة، ورحمة الرحمن تلازم العلوم والمعارف والمعاني التي لا تتعير بتغير الزمن والنفس تعلقها بإشراق النور الإلهي عليها

ولقد زاد تعجبي ودهشي إذ أرى سقراط يقول: إن المعاني العقلية التي هي صور وأساس لكل ما على الأرض وغيرها من عالم المادة صنعها الله بنفسه، والشمس جعلت رصراً لله، فصنع الله للمثل العقلية بلا واسطة مثله لنا وقربه لعقولنا كون الشمس سبباً ظاهرياً لوجود الحوادث التي تقابل تلك

المثل ، وهذا وإن كان جميلاً فإنني مرتقب ما ستقولونه في سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا أشرت إليه هنا فإنني أكون شاكراً أجلاً شكر . فقلت : إن حاسة اللمس تتصل بمحسوساتها وحاسة الشم كذلك ، وهكذا حاسة الذوق والسمع والبصر ، فكل واحد منها متصل بالعالم الذي يحس به ، فلا ريب أن يكون للعقل اتصال بعالم عقلي أوسع بما لا يحصر له من العالم المشاهد ، وهذا البرهان الذي سأوضحه إن شاء الله هناك أقرب إلى اليقين من برهان سقراط . فقال : حسن والله لقد انشرح صدري فقلت : الحمد لله رب العالمين . كتب صباح يوم الخميس ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٠ ، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثالثة .

#### اللطيفة الرابعة

في قوله تعالى: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَشْرَ وَأَزْوَاجَكُمْ تُخَيَّرُونَ ﴾ ﴿٢١﴾

إلى قوله: ﴿ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾

مع قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَلَدِي فِي السَّمَاءِ إِنَّهُ ﴾ ﴿٢٣﴾

إلى قوله: ﴿ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾

مع ملاحظة نظائر هذه الآيات كقوله في سورة « الزمر الآية ٢٠ »:

﴿ لَنُكَيِّدَنَّ الَّذِينَ أَتَقْنُوا رَهْمَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ بِهِ رَزْغًا مُمْتَثِلًا الْوَنُ ﴾ [آية: ٢١]

ما أجمل العلم ، وأبهج الحكمة ، وحي نزل ، ودنيا منتظمة ، تسمو بهما العقول ، وترقى بهما النفوس ، الدنيا عروس زين للناظرين ، وجنة بهجة للمفكرين ، نحن نعيش في جو من النور ، والكتاب المسطور ، والعلم المنشور ، سبحانه الله مسدي النعم ، مظهر الحكم ، بارئ النسم ، أليس من عجب أن نسمع في القرآن وصف الجنة أنها غرف من فوقها غرف مبنية ، ثم سمع عقبها الكلام على الماء النازل من السماء الذي جرى في باطن الأرض فخرج ينابيع فوقها فكان النسات المختلف الألوان ، ثم أليس من أعجب العجب أن نرى في سورة « الغاشية » ما يشابه هذا ، إذ وصفت الجنة بأن فيها عينا جارية ، وسرراً ، وأكواباً ، ونمارق ، وزدابي . ثم يعقب ذلك ذكر الإبل كيف خلقت ، والسماء كيف رفعت ، والجبال كيف نصبت ، فهنا أتبع ذكر الجنة بالماء والنبات ، وهناك أتعت بالحيوان والسماء والجبال ، فما هنا العجب اجنة تذكر في القرآن ويذكر عقبها هذه العوالم فيقال هناك : ﴿ أَفَلَا يَخْشَوْنَ إِلَىٰ إِلَهِ سَكَبَفَ خُبِقَتْ ﴾ [الغاشية: ١٧] الخ ، ويقال في آية « الزمر الآية ٢٠ » : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ على سبيل الاستفهام التقريري ، وهو أبلغ بما لا حد له من جعل الكلام خيراً . أليس هذا من الأسرار المكنونة والجواهر الحسنة النظام .

نعم ! هنا سر وأي سر ، فاعلم أن الإنسان يصبو للجمال والحب ، فالنوع الإنسان كله يطلب الجمال والجمال مطلوب للحب ، والحب هو المقصد الأسنى لهذا الإنسان ، والأمانة التي قل فيها الحب يقل فيها النابغون المفكرون ، والحب لا يكون إلا بالجمال ، والجميل ما يناسبنا ويوافقنا ، والقيح ما ينافرنا ، وكل ما يؤلفنا منافر لنا ، والموافق لنا هو الذي جمعت صورته الظاهرة في بطونا أو صورته الباطنة بعلم أو بشجاعة أو إحسان .



وبالاختصار كل جمال يرجع لأمرين: العلم والقدرة، فالعالم محبوب، والشجاع محبوب، والمحسن محبوب، والإحسان والشجاعة يرجعان للقدرة، والجمال الظاهري فيه نوع من القدرة، فأما العلم فهو معروف، ولا جرم أن من يسمعون شجاعة عترة المسي أو علم الشافي وأفلاطون وأبي حنيفة ويرون ذوي الجمال يكون حبهم على مقدار الآثار الواصلة لقلوبهم من أولئك المحبوبين ونرى الرجل في حياته بين امرأتين: إحداهما ترضعه، والأخرى يسكن إليها، فالأولى أحبها من طريق الإحسان، والثانية أحبها من طريق الشهوة والجمال، فما أبدع القدرة، وما أجمل الحكمة، يعيش التسى ويموتون وهم موزعو القلوب بين عوامل لا يدرسونها، وفي سبيل لا يفهمونها، فهم محمولون على أحنحة لم يروها، يدارون بقوانين يجهلوننها، ويحكمون بسن لم يستوها.

ولا جرم أن الإحسان المذكور والجمال من نوع القوة والقدرة، ثم إن الإنسان فيما بين المرأتين يعلمه الأستاذون، ويؤدبه المؤدبون، وذلك من طريق العلم، ويكون حبه للأستاذ على مقدار ما عرف من حكمته، وما أدرك من فطنته، وما استفاد من خبرته، إذن الحب موزع على إحسان لأم وجمال المرأة وعلم الأستاذ. فهامنا اجتمع عند أكثر الناس أصول الأسباب التي بها الجمال، ولا جرم أن هذا تمرين على إدراك الجمال الأسنى. واعلم أن الإنسان مع هذا كله محبوس في هذه الأرض، محكوم عليه بالسجن فيها، معد عن بدائع السماوات ونجوم الأرضين، بل لا قدرة له على معرفة نفس هذه الأرض التي يسكنها، إذ يجهل بواطن جبالها وبحارها وأنهارها وجوها، بل يجهل خواص جسمه وعجائب روحه، ومع ذلك له نفس توافقه إلى إدراك ذلك، فهي تطوف به أعلى العلا، وتسمو به فوق العرش وتحت القرش، نفس وثابة خطواتها تنتهب القلوات، وتقطع السماوات مع أنها محبوسة بالجسم مكبلة الروح.

نرى الرجل إذا أدخل السجن حن إلى وطنه وأهله، وكان ألمه على مقدار ما عرف من الأهل والأصحاب وما كسب من المال الذي حرمه، والملك الذي صرف هو عنه، هكذا نرى نفوسنا نود لو تطير إلى أقاصي السماوات أو تخترق تخوم الأرضين، إذن هي كالمحبوس في سجنه، إذن هي كانت تتمتع قمتاً ما بتلك العوالم وجمهرت عنها، وإلا فلماذا هذا الحنين والغرام، وما هذا التهافت على العوالم، وما بالناس نراها مدجاءت إلى هذه الأرض تقرأ علم الفلك، وتختزع الجاهر «المنظر المعظمة» وتدرس أقدار النجوم، وتعدّها وتحسبها، وتعد أبعادها وأقدارها وتفرح بذلك مع أنها لا طعام فيها ولا شراب ولا ملك ولا مال، وتسمع أن نجمة من نجوم الجبار وهي الخوزاء قدر الشمس ٢٥ مليون مرة كما تقدم في هذا التفسير، فنفرح بذلك فرحاً شديداً.

ثم نقرأ في الكشف الحديث أن المجرة التي تشتمل على آلاف الملايين من الكواكب، وشمسنا كوكب واحد منها تدور حول نفسها مرة واحدة — كما تدور أرضنا في اليوم واليلة — في مدة ٣٠٠ مليون سنة فتدش قلوبنا وتفرح، ويكون ذلك لنا سعادة وذكرى ومسرة، وقد اشتركت جميع أمم الأرض في هذه العلوم، وكل أمة تسابق أخرى في هذا الكشف، ولا ريب أن ذلك كله حصل لما نظر العلماء كواكب السماء بمنظار قطره مائة بوصة، وهامهم الآن في أمريكا يصنعون تلسكوباً قطره مائتا

بوصة ، وهذا سيأتي بما لم يحلم به أهل الأرض من العلم قريباً . ذلك هو طبع الإنسان ، فالعلماء يتسابقون إلى ارباد العلم غراماً وحياً أكثر من تسابق رجال الحرب في إعداد المعدات الحربية وتدمير المدن ، وهاتان الطائفتان مشتركتان في خلاص الناس من الجهل ، فالعالم بعلمه وصانع القنابل بالقتل يخرج الإنسان من هذا الجسم ، فيرجع إلى عالمه الروحي فيدرس على مقدار طاقته .

إياك أيها الذكي أن تنكر على هذه الجملة ، فتحن الآن في مقام الجمال والحب والعجائب الإلهية ، فهذا القتل بالحرب وإن كان مذموماً ومخرباً للأمم ذكرناه من حيث إنا ندرس نفس الوجود ، وصانع العالم حكيم يداوي الداء بالداء ، فالتناس أشبه بمن أصابه القولنج فأصيب بالحمى فكانت سبباً في شفاء القولنج ، فهذا خراب للأمم ، ولكن نفس الأشخاص خرجوا من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح ، نعم أكثرهم يخرجون ناقصين ولكن النظام نجعله ، ﴿ إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ رَحِيطٌ ﴾ [فصلت : ٥٤] .

إذا عرفت هذا أدركت تفسير هذه الآيات وأمثالها . علم الله تعالى حبس الناس في الأرض وتشوقهم إلى الحرية التامة بانطلاق أرواحهم إلى باحاتها ، فأبرز لهم علمين : علماً مسموعاً ، وعلماً معقولاً . أما العلم المسموع فهو ما يذكر في نحو الآيات من الغرف التي من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ، ومن السرر المرقوعة ، والأكواب الموضوعة ، والنمارق المصفوفة ، والزرايب المبتوثة ، ومثل البناء بلبينات الفضة ولبينات الذهب في الجنة ، وملاط ذلك البناء المسك ، والخصباء لؤلؤ وياقوت ، والتراب زعفران ، وأنهم لا يموتون . ومثل أن الخيمة من لؤلؤة مجوفة ، ومثل أن الجنة فيها مائة درجة ، والدرجة الواحدة تسع العالمين جميعاً ، ومثل أن الشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، ومثل أن المرأة من أهل الجنة لو ظهرت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا ولألأنها ريحاً ، وخمارها خير من الدنيا وما فيها ، ومثل أن هناك سوقاً للصور يدخل فيه المؤمن فيرجع بالصورة التي يحبها . فهذه العجائب المسموعة في الكتاب نارة والسنة أخرى ترجع إلى الجمال وإلى القدرة ، فالشجرة التي يسير فيها الراكب مائة عام ترجع للعظمة والمحبة ، فهي ترجع للقدرة كما رجعت شجاعة الشجاع إليها ، والغني محبوب لأنه يملك مالا ، والملك قدرة ، هكذا هذه الشجرة العظيمة ، والخوراء الجميلة ، والقصور البديعة ، فيها الجمال ، وفيها القدرة والعظمة مع الإحسان ، فهنا اجتماع الجمال والعظمة والإحسان ، وكل هذا محبوب . فالمؤمن إما شهواني فيكون حبه لنفس الجنة ، وإما حكيم فيبتذل هذا الحب لخالق الجمال ، ويحب الله نفسه ، وإليه الإشارة بحديث الترمذي عن ابن عمر : « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياً » . وأيضاً حديث الترمذي ومسلم : « فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى » . اهـ .

لما وصلت إلى هذا المقام واطلع عليه صاحبي الذي اعتاد أن يسألني عن هذا التفسير ، فقال : حسن ما قلت ويدهم ما وصفت ، ولكنني سائلك سؤاليين : الأول : أن هذه الأوصاف التي أسندتها للأحاديث فوق طور العقول ، فما هذه الشجرة التي لا يقطعها الراكب في مائة سنة ، إن العقل لا يقبلها قبولاً حسناً . والثاني : أنك ذكرت أوصاف الجنة من الأحاديث فأحب أن أسمعها لأعرف رواتها حتى تطمئن النفوس للرواية ، ومن أي الكتب .

ولا جرم أن هذا المقام كله في الكلام على ما هو مسموع، ومتى تم الكلام عليه نريد أن نشرح المعقول شرحاً وافياً كما تشرح المسموع، لأن هذا المقام جميل، فإذا كان مستوفياً شرحه شرح الصدور. فقلت: أما كون الشجرة المذكورة وأمثالها لا يقبلها العقل فهذا مسموع، لأن الإمكان لا حصر له، فقال: نعم. هو لا حصر له، ولكن الإمكان شيء وتصور الممكن وقبوله أمر آخر. فقلت: أليس تذكر الكوكب الذي ذكرت لك أنه قطر الشمس (٢٥) مليون مرة. فقال: بماذا يفيدني هذا؟ فقلت: هو شمس، قال: نعم. فقلت: إذا قسناها على شمساً كان لها سيارات. قال: نعم. قلت: وأرضنا - حول شمسنا ليست أكبر كوكب. قال: نعم. قلت: وشجرها نعرفه. ولا جرم أن السيار يكبر بنسبة شمس، فلو أن أرضنا كبرت بالنسبة لكبر الشمس (٢٥) مليون مرة لكانت أشجارها أكبر من حالها الآن (٢٥) مليون مرة، وأكبر شجرة في أرضنا إذا كبرت (٢٥) مليون مرة احتجتنا في قطعها إلى عشرات السنين، فإذا تذكرنا كوكباً آخر حول الشمس كالمشتري زادت شجراته أصعافاً مضاعفة، ألا ترى أن المشتري الذي هو أكبر السيارات حول الشمس حجمه قطر حجم الأولى (١٣٠٠) مرة، فإذا جعلنا أكبر شجرة فيه أكبر من أكبر شجرة في أرضنا (١٣٠٠) مرة، وجري الفارس تحت أكبر شجرة أرضية في زمان ما، وكبرت شجرة المشتري (١٣٠٠) مرة ثم ضربنا هذه في ٢٥ مليوناً فيكون سير الفارس تحتها سبي كثيرة. وإذا وجدنا اليوم كوكباً أكبر من الشمس (٢٥) مليون مرة، فنحن قريباً نسمع عن كواكب أعظم، وعليه تصبح الشجرة المذكورة في الحديث من أصغر الأشجار. بل إذا تذكرنا أن ذلك الكوكب الذي هو أكبر من الشمس (٢٥) مليون مرة فيه مواضع مسكونة، كما أن أرضنا فيها مواضع مسكونة لا كلها، كانت الشجرة التي فيها لا يقطعها الفارس في ألف سنة لا في مائة فقط، إذن العلم الحديث اليوم فتح باباً لتصور عقولنا عظمة الله وعظمة الملك، وإذا كانت العوالم المحسوسة التي ليست بحجة هذه عظمتها وقد وجدنا فيها هذه العظمة فما بالك بعوالم الجنة.

هذا ما أقول لك أيها الذي جواباً على سؤالك الأول، وهو أنك نستبعد ما جاء في وصف الجنات، أما السؤال الثاني وهو أنك تريد أن تسمع نفس الأحاديث بأسانيدها، فهناك ما جاء في كتاب «تيسير الوصول لجامع الأصول» من المجلد الثالث في صفحة ٢٢٥ وما بعدها، وهذا نصه:

### ذكر الجنة والنار

#### فيه فصلان

#### الفصل الأول: في صفتها

#### ذكر صفة الجنة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] «أخرجه الشيخان والترمذي، وزاد البخاري في أخرى عن سهل بن سعد وذكر مثله، ثم قال: وقال محمد بن كعب: إنهم أخفوا الله عملاً فأخفى لهم ثواباً فلو قدموا عليه أقر تلك الأعين. وعنه رضي الله عنه، قال:

« قلت : يا رسول الله مع خلق الخلق ؟ قال : من الماء ، قلت : الجنة ما بارؤها ؟ قال : لبة فضة ولبة ذهب وملاطها المسك الأذفر ، وحصباءها اللؤلؤ والياقوت وترايبها الزعفران ، من يدخلها ينعم ولا يبأس ، ويخلد ولا يموت ، ولا تبلى ثيابهم ، ولا يفنى شبابهم » . ثم قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق العمام ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الله تعالى : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » أخرجه الترمذي . الملائكة : الطين الذي يجعل فوق سافي البناء يملط به الحائط أي يصلح ، ويشي يبأس : إذا افتقر واشتدت حاجته .

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » أخرجه الشيخان والترمذي . وفي رواية لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في الجنة خيمة من لؤلؤة معجوفة » . وفي رواية : « عرضها ستون ميلاً ، في كل زاوية منها أهل لا يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام » أخرجه الترمذي .

وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في الجنة مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ، ومن فوقها عرش الرحمن ، فإذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس » أخرجه الترمذي .

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسمتهن » أخرجه الترمذي .

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، اقرأوا إن شئتم : ﴿ وَظِلُّهُ مَسْدُودٌ ﴾ [الواقعة . ٣٠] » أخرجه الترمذي .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب » أخرجه الترمذي . وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقاب قوس في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب » أخرجه الشيخان . وزاد الترمذي عن أنس في أخرى : « ولقاب قوس أحذكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاعت الدنيا وما فيها ولملأت ما بينهما ريحاً ولنصفها - يعني الخمار - خير من الدنيا وما فيها » . قاب القوس وقده : قلده .

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة هذا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض ، ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم » أخرجه الترمذي . وقوله : الزخرفة : الرينة والخرف : الذهب . وخوافق السماء : جوانبها الأربعة وهي جهات الرياح الأربع .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فأما الظاهران فالتيل والعرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة» أخرجه البخاري.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل في الجنة خيل؟ قال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت إلا كان، فقال آخر: هل في الجنة من إبل؟ قال: إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتئت نفسك ولذت هينك» أخرجه الترمذي.

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة لمجتمعاً للحدود العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها، يقلن: نحن خالداً فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكناله» أخرجه الترمذي. قوله: الحور: جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، والعيناء: واحدة العين وهي الواسعة العين. وقوله: لا نبيد: أي لا تهلك ولا تنلف.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة سوقاً يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في ثيابهم ووجوههم فيزدادوا حسناً وجمالاً، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول أهلهم: والله لقد ازددتم حسناً بعدنا وجمالاً، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً» أخرجه مسلم.

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة لسوقاً ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها» أخرجه الترمذي. انتهى الفصل الأول.

## الفصل الثاني في ذكر أهل الجنة

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب في السماء» أخرجه الشيخان.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الذي الغابر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» أخرجه الشيخان.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضياء، لا يبرلون ولا يتموطنون ولا يتخلون ولا يمتخطون، أمشطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الآلوة والألتجوج عود الطيب، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم


ستون ذراعاً في السماء» أخرجه الشيخان والترمذي . قوله : الآلوة ، والألنجوج : من أسماء العود الذي يتخربه ، ومن أسمائه الكيكة .

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتشطون ، قيل : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح المسك ، يلهمون التسيح والتحميد كما تلهمون النفس » أخرجه مسلم وأبو داود .  
وعن الحذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير دخلون الجنة بني ثلاثين لا يزيدون عليها أبداً ، وكذلك أهل النار » أخرجه الترمذي .  
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفتى شباهم ولا تبلى ثيابهم » أخرجه الترمذي . وزاد في رواية : « عليهم التيجان ، وإن لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب » . قوله : الجرد : جمع أجرد وهو الذي لا شعر عليه ، والكحيل : هو الذي ترى أجمانه كأنها مكحولة من غير كحل .

وعن أبي رزين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يكون لأهل الجنة ولد » أخرجه الترمذي . وزاد في رواية عن الحذري : « إن اشتهى الولد كان حمله ووضع وسنه في ساعة واحدة » قال بعضهم : ولكن لا يشتهى .

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعطى المؤمن في الجنة لوة كذا وكذا من الحماع ، قيل : يا رسول الله ، أو يطبق ذلك . قال : يعطى قوة مائة » أخرجه الترمذي .  
وعن الحذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزه في السفر نزلاً لأهل الجنة ، فأتى رجل من اليهود فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ، قال : بلى . قال : تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم ضحك حتى بدت نواجذه ، ثم قال : ألا أخبرك بإدامهم . قال : بلى . قال : بالأم ونون . قال : وما هذا ؟ قال : ثور نون يأكل من زائدة كبلهما سبحون ألفاً » أخرجه الشيخان . قوله : يتكفأها : أي يقلبها ويميلها . والجبار : من أسماء الله تعالى . والنزل : ما يعد للمضيف من طعام وشراب . والنواجذ : الأنياب ، وبالأم الثور : كما فسر في متن الحديث ولعل اللفظة عبرانية ، والنون الحوت وهو عربي .

وعن الحذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم ، واثنان وسبعون زوجة ، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجاهية إلى صنعاء » أخرجه الترمذي .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمته ونعمه وسرره مسيرة ألف عام ، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَجْهَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ ﴾  إِنِّي رَبُّهَا تَاطِرَةٌ ﴾ [القيامة : ٢٢-٢٣] » أخرجه الترمذي .

وعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سأل موسى عليه السلام ربه تعالى: ما أدنى أهل الجنة؟ قال: هو رجل يحيى بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب وكيف، وقد نزل الناس منازلهم، وأدخلوا أخدانتهم، فيقال: أما ترضى أن يكون لك مثل مُلك مُلك من ملوك الدنيا، فيقول: رب رضيت، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتئت نفسك، ولذت عينك، فيقول: رب رضيت، فقال: فأعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر» أخرجه مسلم والترمذي. وقوله: أخذوا أخدانتهم: أي نزلوا منازلهم المختصة بهم.

وعن الحذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» أخرجه الشيخان والترمذي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه» أخرجه الترمذي. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأهل الجنة، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر» أخرجه الشيخان.

ولأبي داود من رواية حارثة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجمعظري» قال: والجواظ: الغليظ اللفظ قلت: الجواظ المنوع، وقيل: السمين المحتال في مشيته، وقيل: القصير البطين، والجمعظري: اللفظ الغليظ، والله أعلم. اهـ.

### رؤية الله تعالى

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تصامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]» أخرجه الخمسة إلا السائي.

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، ثم تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَتَعْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]» أخرجه مسلم والترمذي.



وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك تعالى؟ قال: نور أتى أراه».

وعن مسروق قال: «قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمته هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً قد رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: ﴿وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تُكَيِّبُ هَذَا﴾ [القمان: ٣٤]، ومن حدثك أنه كنتم شيئاً من الوحي فقد كذب، ثم قرأت: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْعَلُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] الآية، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين» أخرجه الشيخان والترمذي. انتهى الفصل الثاني، وبهذا تم الكلام على العلم المسموع من الكتاب والسنة.

### الكلام على العلم المعقول

لقد عرفت أيها الذكي العلوم المسموعة في هذا المقام من الكتاب والسنة، وأدركت أن العلوم التي ملأت الدنيا كلها إلا بلاد الإسلام قربت لنا تصور النبوة المحمدية، وأصبحنا نشاهد نجومها أقدارها قربت لعقولنا تلك الصور الحميلة في الجنة، فهناك أحدثك حديثاً عجيباً في القرآن نفسه وفي الدنيا: تقدم في هذا المقال أنني ذكرت لك أن آيات النبات والماء في هذه الصورة ذكرت عقب ذكر الجنة، وآيات الإبل والسماء والجبال في سورة «الغاشية» ذكرت بعد ذكر الجنة، فما الحكمة في ذلك يا ترى؟ الحكمة في ذلك أوضحتها العلوم التي في هذا التفسير، اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً، أحمدك على نعم العلم ونعم الحكمة، وهل كان يدور بخليدي أيام شبابي وأنا جاهل جد جاهل، أتلمس العلم في النهر وفي الحقل وفي النجم، أننا سنصل الآن إلى أبداع الجمال في هذا التفسير، وأنتا نذكر الجنة تتمتع بها عقولنا ونحن أحياء في الدنيا قبل أن نموت، ونرى الجنة الموصوفة في الأحاديث الشريفة، بل هل كان يخطر لي أن السعادة الحقيقية في جنات العلوم والمعارف التي نتركها في هذه الحياة، وأنه لولا نكسات الحياة ومصائبها لكان حبنا الآن أخذاً بقوانا وعقولنا ولعلمنا أن حب الولد لأمه، وحب الشاب لمن أحرم بجمالها فتزوجها ليس شيئاً مذكوراً بالنسبة للحب الذي يترتب على الجمال العلمي، والحب العظيم هو الذي يلعب الحزن والغم ويجعل النفس في السعادة التي لا سعادة فوقها، ولكن هذا الحب الآن مخبوء عند العلماء ويحسون به في أوقات قليلة، ثم تغلب عليهم أحوال هذه الأرض وعوارضها رحمة بهم ليزدادوا علماً.

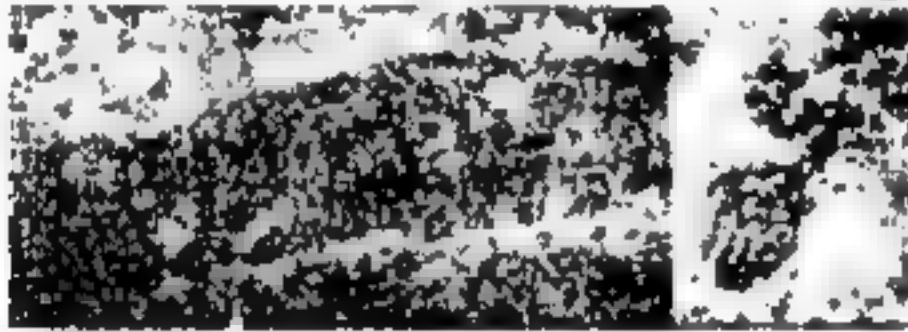
أقول: فهل كان يخطر لي زمن الشباب أن عقولنا فيها حساب الجذر والتربيع، وأن نفس الجذر والتربيع الجميلين عند عقولنا نراهما في نفس المادة كما تراه في سورة «الرعد» عند آية: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الآية: ٨]، وفي مواضع أخرى هناك، إذ تبين أن الضوء والجاذبية جرى حسابهما على الجذر والتربيع، ونرى الحجر إذا قذفناه في البحر جرى بسرعة على تلك القاعدة فلا خطأ فيها، وهذا أمر عجب أن تكون هذه الأحوال الطبيعية على هذا القانون العجيب، أو كان عقلي يتصور أن لتنمل حجرات منظمة كحجرات في أعظم قلعة، وأن لكل حجرة سكاناً، فمنهم الجند، ومنهم الأظفار وهكذا.

انظر ذلك كله في سورة « طه » وسورة « التمل » مرسوماً . أم كان يخيل لي وأنا في الشاب أن يكون بعض الطيور خياطاً ، ومنها حائك ، وبعض الدود يغزل ، وبعض الزنابير يصنع الورق ، وأن الخلد يعرف أحوال الطقس ، وأن النحل مهندس ، وأن اللقلق يحكم بالمشاورة ، وأن الكلب يعرف تعاطي المسهلات في الطب ، وأن الخنزير يحرق الأرض ، وأن العلق في بطن الأرض يبلغ في العدان الواحد ألفاً وهو ينفع لتسميدها ولحرثها قبل أن يحرثها الإنسان ، وأن للسرطان درعاً . أقول : هل كانت هذه العجائب تدور في خلدي وأنا أطوف على شواطئ الأنهار وفي الحقول أتلمس الحقائق . أم كان يختلج بفكري أن فأر الجبل يبني بناء متناً ، ويحفر أفنية ليجري الماء فيها حتى قلده الإنسان ، إن أكثر ما ذكرته ملخص مما تقدم في سورة « طه » ، وأزيد مسألة حفر الخنادق أيضاً مما جاء في إحدى المجلات العلمية ، فقد جاء فيها تحت العنوان الآتي ما نصه :

### عجائب المخلوقات

#### الحيوانات التي تحفر الخنادق

إن حفر الخنادق خاصة يشترك فيها كثير من الحيوانات على اختلاف درجاتها ، من أخط الأنواع إلى أرقاها ، فبين ذوات الثدي منها عدة أمثلة على ذلك ، وأشهر الأنواع من هذا القبيل « الخلد » ، وهذه صورته ، انظر شكل ٢٢ .



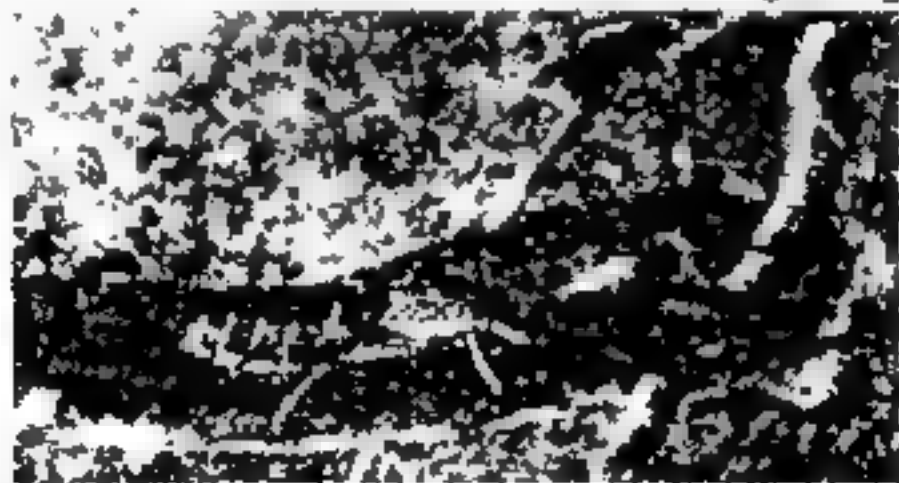
(شكل ٢٢ - خلد في حفرته وعلى يمين الصورة هيكل يده التي يحفر بها خنادقه)

وقد مع ، له هذا الحيوان يدين مملحتين بأظافر قوية تمكنه من حفر الأرض بسرعة عظيمة جداً ، حتى أنك لو أخرجت خلدًا من حفرته ووضعته على سطح الأرض وجدت أنه بعد هنيهة وجيزة جداً قد احتفر حفرة واختفى عن بصرك . ولا يكتمل هذا الحيوان بحفر نفق بسيط تحت الأرض ، بل هو يتنن في عمله هذا ، ويشعب من نفقه الأصلي أنفاقاً في غاية البساطة ، ثم إن الخلد يحفر حفراً أخرى عديدة على شكل غريب تعد بجانبها صفوف الخنادق والأنفاق التي يحفرها الجسود في ساحات في غاية البساطة ، ثم فضلاً عن هذه الأنفاق غرفة مستديرة يجعلها مركز إقامته العادي ، ويبلغ قطرها بين ثماني وعشر سنتيمترات ، ويحفر حول هذه الغرفة للمستديرة نفقين بشكل دائرتين ، الواحدة على مستوى الغرفة والثانية فوقه ، والغرفة متصلة بهذين النفقين بواسطة عدة عمار حتى يجد لنفسه منفذاً من أي جهة يداهمه الخطر ، وفي داخل الغرفة شبه سرير من الأوراق والقش لينام عليه الخلد ، ولشعب أيضاً يقضي جزء من حياته داخل الأرض لا سيما في النهار ، وهو في الغالب يستولي على حفرة حيوان آخر بدلاً من أن يحتفر حفرة خاصة له ، وحفرته عبارة عن ردهات عميقة تنتهي جميعها في غرفة كبيرة لا يقل عمقها عن ثلاثة أمتار ، وهذه الردهات متصلة بعضها مع بعض بعمار عديدة

وأشد ذوات الثدي مهارة في حفر الخنادق وأكثرها توسعاً فيها حيوان بين ابن عرس والدب، فاتح اللون في الأعلى وقاتم في الأسفل، يسمى عناق الأرض النفع، وهو من الحيوانات الليلية ويصرف الشتاء نوماً، فإن له برائن قوية يحفر بها الأرض بسرعة غريبة، وكيفية ذلك أنه ينش الأرض بيديه القويتين، فإذا تراكم التراب استعمل يديه الخلفيتين لدفعه إلى الوراء، ثم يرجع إلى خلف بين أن وآخر، ويجر بجسمه التراب المتراكم إلى خارج الحفرة، ولنفق هذا الحيوان أبواب عديدة يبعد الواحد عن الآخر نحو ٣٠ قدماً، وكل نفق من أنفاقه يبلغ طوله بين السعة والعشرة أمتار، وتنتهي في غرفة كبيرة على عمق متر أو مترين تحت الأرض يجعلها مقراً العادي.

هذه بعض أمثلة من الحيوانات الثديية التي تحفر الأرض، وهناك أمثلة أخرى كثيرة يضيق عن ذكرها المقام، والأغرب من ذلك أن بعض الطيور - والطيور عشيقة الهواء الطلق عادة - تحفر مثل هذه الأنفاق والحفر، فمن أنواع الطيور الخطاف نوع يحفر أنفاقاً على شاطئ البحر، يبلغ طولها متراً ونصف متر، ويضع عشه في داخلها، ولا شك أن مثل هذا الأمر من الغرابة بمكان، لا سيما إذا أمعنا النظر في تركيب هذا الطير ونحافة جسمه، وهناك طائر آخر يسميه الأسبان «البناء الصغير» يضع وكرة في حفرة عميقة طولها متران أو أكثر، ومثله طير أزرق صغير يسمى عند الفرنسيين «الخطاف الصياد» يصطادونه من البحيرات حيث يعيش في وكرة منفذان.

أما في عالم الحشرات فإن مهارة بعض العناكب في حفر الأنفاق غريبة جداً، يقف عندها المرء وقد أخذت منه الدهشة كل مأخذ، وهي على أنواع تحفر أنفاقاً ودهاليز مختلفة، ومن أعرب أنواع العناكب نوع يبنى وكراً قريباً في هندسته، وهو عبارة عن حفرة عميقة مبطنة بنسيج حريري خشية أن تهبط جدرانها، وفوقها باب بقي من الطر ومن الضيوف القلاء، وهذا النوع يتخب عادة لحفرته مكاناً محوطاً بالحشائش حتى لا يظهر بيته للفاذي والرائح، أما الباب فإنه جميل الهندسة كامل الصورة يشبه الأبواب التي تقفل وحدها بزنبلك لرونة مفاصله، ولهذه العناكب مقدرة كبيرة للدفاع عن أوكارها، فإذا سمى أحد في فتح الباب تشبث به العنكبوت من الداخل، حتى إنه يلزم قوة كبيرة لفتحه. وهناك حشرات أخرى كثيرة، منها نوع من الجنادب نشرنا صورته هنا وهو يقطع جذور الشجر والنبات ويتعذى منها. انظر شكل ٢٣. ولا ينبغي أن يبرح من ذهننا مهارة النمل في هذا الفن فإنها أشهر من أن تحتاج إلى التذكير.



(شكل ٢٣ - نوع من الجنادب في حفرة يقطع جذور الأشجار)

## قوة الحشرات

إذا درسنا قوة الحيوانات بالنسبة إلى حجم جسمها وجدنا أن الإنسان من أضعفها وأضعفها، فإن المحار أو البطليوس مثلاً يحمل ثقل ٣٧ رطلاً، ومن السرطان أسواع يحمل الواحد منها ٤٩٢ مرة وزنه، وعلى هذا المعدل كان يجب أن يحمل الإنسان المعتدل ٧٣٨٠٠ رطل

وفي مقدمة الذين درسوا مقدرة الحشرات على حمل الأثقال «فليكس فلاكو» العالم البيجيكي ومما قاله: إن حمل الذبابة لعود كبريت صغير بأرجلها يعادل رفع الإنسان برجله لعمود خشب طوله ١٤ قدماً ومساحته عند قطعه عمودياً قدماً ٦ بوصات من رعة.

ومن البق نوع يجرس عيذان كبريت، وهي تعادل للرجل (٣٣٠) عموداً من الخشب بحجمه، وطريقة العالم المتقدم في درس قوة الحشرات أنه يربطها إلى ميزان دقيق ثم يخزها، فحالما تمشي تتحرك عقرب متصلة بالميران فتدل على قوة تلك الحشرة. انتهى ما أردته من مجلة الهلال. والحمد لله رب العالمين.

هذه بعض العجائب التي عرفها عقل الإنسان وعلق بها هذا التصير. وهناك عجائب وعجائب في سورة «المؤمن عند الآية ١٧»: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَنِيَّيْنِ﴾، من تلك الحشرات والحيوانات التي كان جمعها بسبب مشاكلتها لما حولها. وهي مرسومة هناك بصورة.

وكذلك ترى في سورة «الفرقان» كيف كان للمكبوت جهاز لغزله ظاهر واضح. وكيف كان لبعض الحشرات جهاز أشبه بجهاز الطيب الذي به يضع الحقة في جسم المريض، وهذا الجهاز يملأ سماً بهيئة عجيبة. وكيف كان للحشرات آلات للحرب وآلات لجلب المنفعة تراها هناك موضحة مرسومة، وهكذا في سورة «النمل» من عجائبه ومزارعه المنظمة المتظمة.

وكذلك دابة الأرض المرسومة في سورة «سبا»، وهكذا ترى في أول «لروم» عجائب الحشرات وألوانها التي خلقت لجمعها وحفظ ما مائلها اقتصاداً في الخلقة وإبداعاً في النظام. وهكذا ترى في سورة «السجدة» بعد سورة «لقمان» كيف كان نظام النخل من داخله غير نظام الأشجار وحكمة ذلك.

ثم ترى في سورة «يس عند آية ٣٦»: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾، تلك الأوراق المرسومة التي كونت من حجرات منظومات ذوات سوائل فيها المادة الخضراء، وكيف كان ذلك سماً في أن الأوراق تجذب المادة الكربونية المغذية لها من الهواء. وكيف كانت الورقة تتسع لآلاف وآلاف في آلاف من هذه الحجرات الدقيقة الصنع. هذا من عجائب النبات وغيره من عجائب الحيوان يعهمنا لماذا يذكر الله في سورة «الغاشية» الإبل ونحوها بعد ذكر الجنة. ولماذا يذكر الماء والنساء في هذه السورة بعد ذكرها أيضاً، ليفتح لنا باب التفكير في العجائب لنفرح بصانعها في هذه الحياة ونرى حقائق الحمال وبهذا ندرك لماذا يقول الإمام العزالي فيما قلناه في سورة «فاطر»: «إن السعادة في معرفة العجائب، وهؤلاء هم الذين يرون ربهم أكثر من غيرهم، ونفهم قول «إخوان الصفاء» فيما قدمناه في أول سورة «الصافات». إن معرفة العجائب جراء المحسنين. اهـ.

فلما كتبت ذلك قال صاحبي: هذا جميل جد جميل، ولكنني أريد أن نشرح لي جملة لم أفهمها؟ فقلت: وما هي؟ فقال: لقد ذكرت الجذر والتربيع المتقدم في سورة «الرعد» وأنا الآن أريد مثلاً واحداً تراه فطرنا بعلم الحساب، ونرى له نظيراً في علم النبات مثلاً، حتى يكون ذلك نبراساً نعرف به ملاءمة فطرنا لهذه العوالم من حيث الحساب، وإن تقدم من هذا كثير، ولكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

فقلت: انظر هذا العدد ٣٧، فهذا العدد إذا قسمنا عليه عدد ١١١ كان الخارج ٣، وإذا قسمنا عليه ٢٢٢ كان الخارج ٦، أو قسمنا عليه ٣٣٣ يكون الخارج ٩، أو قسمنا عليه ٤٤٤ كان الباقي ١٢، أو قسمنا عليه ٥٥٥ كان الخارج ١٥، أو قسمنا عليه ٦٦٦ كان الخارج ١٨، أو قسمنا عليه ٧٧٧ كان الخارج ٢١. فقال صاحبي: هذا عجب حقاً! لأن ضرب ٢١ في ٣٧ يساوي ٧٧٧ وهكذا الباقي. عجب إذن الخارج يكون مساوياً لجمع المقسوم فهو ٣ في الأولى و ٦ في الثانية و ٩ في الثالثة وهكذا. فقلت له: لقد فهمت، فهذه الأعداد من واحد إلى ٩ إذا قسمت على ٣٧ كانت بهذه المثابة: فهذه المسألة في عقولنا عجيبة بدهش العقل لها وتطرب النفس، فإذا رأينا أن العناصر مرتبة ترتيباً أبدياً وأجمل من هذا فانظر في سورة «العنكبوت»، ولها حساب مبني على المتوالية الهندسية والنسبة العددية بحيث يكون العنصر مع ما فوقه وما تحته جارياً على السبب الهندسية ٢ - ٤ - ٨ - ١٦، ويكون مع ما قبله وما بعده جارياً على المتوالية العددية ٢ - ٤ - ٦، وهكذا إذا رأينا ما تركب من العناصر له أمثال هذا ونظائره: فإننا ندخل إذ ذاك في جنة العرفان التي لا حد لها، ولعلك تتذكر ما تقدم في سورة «الحجر» عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ [الآية: ١٩]، وتذكر صور أنواع من النبات ونسبة عدد الدوائر الحلزونية إلى عدد أوراق تلك الدوائر، وملاحظة المناسبات المدهشة بين النبات الواحد وما قبله وما بعده في صفه الأفقي وفي صفه الرأسي، وأن الأوراق في جميع الأشجار بينها نسب مدهشة يحار العقل فيها، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [الأنعام: ١٤].

هأنت أيها الذكي قرأت الجمال المسروع، وأدركت المعقول ووازنت بينهما. أفلا يكون ذلك حصناً لبصيرتك تلجأ إليه، وملجأ يحفظك، وملأذا وسعادة، أولاً تتذكر معي ما قلته في أول هذا المقال من أن لرجل بين امرأتين إحداهما ترضعه، والأخرى يسكن إليها، ولا جرم أن الأم والزوجة كلاهما مخلوقتان مسخرتان لحياة تنقضي سريعاً، فالرحمة في الأولى، والشهوة في الثانية، وحننا فيهما لغاية نافعة وهي المحافظة على حياة المولود وعلى نظام الأسرة، ورياط الزوجية، وحسن المعاشرة، فهما إذن محدودتان، والمحدود لا يصلح للدوام وإنما يصلح للدوام ما كان من العناية الدائمة رأساً، وهل ذلك غير العلم بالعجائب، إذن ظهر لنا السر في آية: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، فعبر بأننا نسكن إليها، وقال في سورة أخرى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، فالإنسان قد يسكن في منزله وهو غير آمن ولا مطمئن، ونهاية السعادة السلامة من المخاوف، ولذلك نسمع الله تعالى يقول: ﴿تَجِئْتُهُمْ يَوْمَ تُلْقَوْنَ آلَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، وجاء في القرآن أيضاً: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [الناظر: ٣٤]

إذن التعبير بالسكون إلى الزوجة غير التعبير بالاطمئنان بذكر الله، فالإنسان يكدر ويجد في حقله أو تجارته أو صناعته أو سياسته، ويحتمل ما يحتمل من التعب والألم، فلا بد له من وقت فيه يتحلى عن هذه الأعمال والهموم لتستجم قواه، وهل هذا إلا الاثناس بالروحة والراحة معها، ولكن هذه الراحة غير تامة، ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [التين: ١٤]. وأيضاً الإنسان وإن سكن إلى زوجته من هموم الأعمال النهارية؛ فليس ذلك السكون تماماً من كل وجه؛ فهل في قدرتها أن تحمل له مشكلات هذا الوجود والمسائل المشكلة، كأن تحدثه نفسه بأن الحياة شاقة، والدنيا كلها هموم وأحزان، فلم خلق هذا العالم؟ ولم كثر الظلم فيه؟ ولم كثر المرض والحرب؟ ولم نر الحيوانات يأكل بعضها بعضاً؟ ولم يعذبنا الله وهو قادر على كل شيء، بل أعمالنا كلها هو الذي قدرها؟ فهذه الشكوك والأوهام لا طاقة للمرأة بحلها، فهذا هو بعض السر في التعبير بالسكون إلى الروحة دون الاطمئنان، وفي التعبير بالاطمئنان بذكر الله وعدم الاقتصار على السكون. وبعبارة أخرى: إن قراءة العلوم والعجائب مثل التي في هذا التفسير تورث الاطمئنان وسكون النفس لا مجرد سكونها إلى الزوجة، بل تسكن إلى الحقائق وتطمئن.

فلما سمع صاحبي هذا، قال: الحمد لله رب العالمين. أنا الآن عرفت سر النبات والحيوان بعد ذكر الجنة، وعرفت الجنة الحسية الجميلة، والجنة العرفانية البديعة، وأن هذه مقدمة للقاء الله، وأن هذه الطائفة أعلى العالمين، وهم المقربون. فقلت: الحمد لله رب العالمين. انتهى صباح يوم الاثنين أول سبتمبر سنة ١٩٣٠ م.

## الأمم الإسلامية وأسماء هذه السور من غافر إلى الحجرات

### وحوادث الأيام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أكتب هذا قبيل الفجر ليلة عيد الأضحى في عام ١٣٤٩ هجرية، وأحمد الله عز وجل أن أراني بفضلته بعض الأسباب وبعض النتائج لما أصاب أمم الإسلام من المحن والرزايا، وما أحاط بهم من المذنن وما حل بساحتهم من تعذيب أمم الفرقة لهم وظلمهم وعسفهم، وفتكهم بأجسامهم وأعراضهم، واغتصابهم ديارهم وأموالهم وأرضاً لم يظروها.

أكتب هذا وقد أصلى الطليان إخواننا الطرابلسيين منذ أيام ناراً حامية، وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً وهم آمنون في ديارهم، وفتكوا أعراض (٧٠) أسرة وشتوا شملهم، وأخذوا (١٥) من قوادهم في طيارتهم، فألقوهم من أعلى الجوليتسلوا بذلك وليفرحوا بما يرون من تهشيم وتكسير وموت عاجن وأجلوا ثمانين ألفاً من الجبل الأخضر، وأنزلوهم في أرض قفراء لا أنيس فيها ولا جليس، وأخذوا منهم أناساً وضعوهم في سلاسل من حديد ورموا بهم في البحر فالتقطتهم جنود المصريين ودفنوهم، وأذلوا آخرين فهاموا على وجوههم في الصحراء، كل ذلك ذكر في الحرائد أمس وتلي في جلسة عينية كنت حاضرها، وأرسل به احتجاج لجميع العالم قاطبة.

دعاني ذلك أن أفكر الليلة في أمر الأمة المحمدية الحاضرة، وما ساقته الأقدار إليها، وكيف نشطت المسيحية كرة أخرى لتقتل المسلمين وذبّحهم وإهلاكهم وإشهارهم حروباً صليبية أخرى، ولقد شرح الله صدري الليلة وهداني ووفّقني أن أكتب ما جاش بغاطري ليكون مما ينظر فيه حكماء الإسلام بفكر ثاقب عسى أن يهتدوا لإسعاد هذه الأمة الإسلامية في أيام حياتي وبعد موتي، وبالله التوفيق.

كان العرب قبل الإسلام أمماً متفرقة جاهلة خاطئة فأسلمت: (١) «فعمرت» لها ذنوبها السابقة واستأنفوا حياة جديدة. (٢) «فصلت» لهم آيات القرآن تعصياً وعرفوا الحقائق فصار أمرهم. (٣) «شورى» بينهم، ثم انقلب الشورى إلى استبداد والخلافة إلى ملك عضوض، ومالوا إلى. (٤) «زخرف» الحياة الدنيا، فهاهم أولاء أنزهم الله البطشة الكبرى وأخذ يتضم منهم وأرسل لهم. (٥) «الدخان» في الجولاء جاءت الحرب الكبرى، فإن أوروبا كلها اصطدمت فيها بالقتال، وازدادت العداوة والبغضاء، ولكن كانت النتيجة تقسيم بلاد الإسلام فأصبحت أمة. (٦) «جاثية» لأمم الغرب.

ولما كان من عادة الله عز وجل أن يجعل بعد الضعة رفعة، وبعد الذل عزاً، وبعد العناء راحة، وبعد العسر يسراً، أخذت أمم الشرق جميعها تستعد للوثبة، وتجد لإرجاع الوحدة، فهاهم أولاء الأمراء الإسلاميون في العراق وشرق الأردن ومجد والحجاز واليمن قد اضمحلت بينهم العداوات القديمة وأخذوا يسترجعون لهم مجداً جديداً، ويؤسسون هيكل الوحدة الإسلامية العربية، ومثلهم أهل الهند والأفغان ومن نحا نحوهم، فلا بد من جهاد هذه الأمم كلها لاسترجاع مجدها ووحدةها، فقد ظهر فيهم منذرون وهداة، ذاكرون ﴿أَلَمْ نَعْلَمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [الأحقاف: ٢١]. (٧) «بالأحقاف» ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَارٍ يَدِّيهِ وَمِنْ خَلْقِهِمْ﴾ [الأحقاف: ٢١]، ولا بد من النصر والغلبة في هذا. (٨) «القتال» الأدبي والحربي ثم: (٩) «الفتح» و«العصر». ثم يكون أمة الإسلام، بل أمة الشرق بعد ذلك أمماً متضامنة، إجابة لقول ربهم في سورة الحجرات: ﴿يَتَأْتِيهَا أَنْبَاسٌ رَأْسُهَا خَلْقَتْكُمْ مِّنْ ذَمَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلَتْكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣].

### الخلافة الإسلامية

وسينظر أمراء الإسلام في هذه الحملات الصليبية التي تشنها أوروبا علينا، ويفكرون في أمر الخلافة الإسلامية، فيجدونها في العصور السالفة كانت على غير أساس، فلذلك خر على المسلمين سقفها من فوقهم وأنهم العلاب من حيث لا يشعرون. فيا ليت شعري أي خلافة كانت هذه الخلافة، خلافة لفظية لا معنوية، فأي خلافة صادقة بعد الخلفاء الراشدين، إن هي بعدهم إلا ملك عضوض، أخلافة الأمويين؟ أم خلافة العباسيين بدمشق وبغداد؟ أم خلافة الفاطميين بمصر؟ أم خلافة الأمويين بالاندلس؟ وكيف تتعدد الخلافة، كيف يقوم مهدي وراء مهدي، وكيف يرث الابن أباه فيها إن إرث الخلافة إرث خاطئ فكرة جاهلية، لقد فرق المسلمون أحاديث موضوعة تفرقوا بها شعباً وذائق بعضهم بأس بعض، واقتضوا تلك الموضوعات بالتقليد، ونسي كثير منهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.



## لجنة الخلافة في الهند

ومن أمارات اقتراب أيام السعادة أن مسلمي الهند شكلوا جماعة خاصة بالخلافة لإرجاع مجدها، إن المسلمين لا بد لهم من الخلافة ليرجعوا لعصر النبوة، لتكون على نهج أصحابه صلى الله عليه وسلم، لتترك نكرة الجاهلية، وهل يكون الخليفة إلا بالانتخاب، ليجتمع أمراء الإسلام في زماننا أو بعده، وليتخبوا من بينهم أميراً هو الخليفة، ولا يجوز أن تتعدى خلافته مدة حياته، ثم بعد موته يتخون سواه، بل أقول أكثر من ذلك: لتكون خلافته إلى مدة معينة، وبعد تمامها يعاد الانتخاب، ولا مانع من إعادة انتخابه مرة أو أكثر، فأما أن تبقى الخلافة في أمة واحدة من أمة الإسلام، أو أسرة واحدة فهذا هو أس الشقاق والنزاع والخلاف والعداوة والحقد.

ويجب على كل من اطلع على هذا من أهل العلم في بلاد الإسلام أن يشهد بين أمراء المسلمين ويبحث إلى لجنة الخلافة في الهند متى كان قادراً على ذلك. وهاتنا يظهر معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ أَسْرَمْتُمْ كَيْدَ اللَّهِ أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، ويظهر معنى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ويظهر معنى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَلْقَهُ عَلَىٰ سَائِرِ الْبَشَرِ لِيُخْبِرَهُ فِي أَعْيُنِهِمُ الْآيَاتِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ويظهر معنى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، ويظهر معنى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، ويظهر معنى هذه الحكمة الإسلامية القديمة حكاية عن الله: اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، وتظهر نتائج: ﴿وَأَذْكُرُوا بِمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وتناج: ﴿وَلَا تَسْرِعُوا الْقَوْلَ فَتَكْفُرُوا وَأَنْتُمْ غَوَّاهٌ﴾ [الأنعام: ٤٦]، وتظهر آثار قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا مَا قَبَّلَ اللَّهُ بِكُمْ فِي بَيْتِهِ بِمَنْعِكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْبَرِّ جَالٍ نَعِيبٌ مِمَّا أَصَفْتُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْصِبُ إِنَّا أَنْصَفْتُمْ فِي شَيْءٍ وَمِنْكُمْ أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ الْبَيْنَ بَيْنَ الْقَوْمِينَ الْأُولَىٰ وَالْآخِرِينَ﴾ [النساء: ٣٢]، وأشار: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]. وإذا كان المسلم محرماً عليه أن يشهد زوراً لأجل منفعة أبيه أو أخيه، فأولى ثم أولى أنه يحرم عليه أن يرشح لأجل الخلافة رجلاً مسلماً وهناك غيره أحق منه بالخلافة، هذا هو الحق الصراح.

أيها الأمم الإسلامية، عار عليكم أن تشهدوا تلك المصارع والمخازي والمصائب والفضائح والجهالات المتراكمة بين العرب والعجم في مدة ١٣ قرناً، ثم لا تتوبون ولا أنتم تتذكرون، ألم تعملوا أيها المسلمون أن الفرجة أيام الحروب الصليبية المحلوا وأنتم متفرقون، لماذا ذلك، لأنهم لهم «بابا» يجمعهم على الساطل، فأما أنتم فقد كنتم متفرقين، فبعد المؤمنين بالبلاد العربية كان يرى أنه خليفة المهدي محمد بن تومرت، وهذا المهدي يجب اتباعه على جميع المسلمين، فلما لم يعترف صلاح الدين، لأيوبي في خطابه لعبد المؤمن بأنه أمير المؤمنين رفض مساعدته وحارب صلاح الدين بمصر هو ومن معه من المسلمين الفرجة، وأيضاً أليس من العار الذي يخزي ويخجل أن ترى العاطميين ببلاد الغرب وبمصر هم كانوا أول من مزق الأمم الإسلامية شراً ممزقاً، وكان ذلك فتح باب لدخول الفرجة في بلاد الإسلام وهم لا يشعرون.

هذه المشاهد يجب أن يعرفها أمراء الإسلام إن الله عز وجل جعل هذه دروساً لكم لتتبدوا بها، ودعوا الثمرات القديمة التي مزقت الجموع، وششت الشمل، وأبانت الصدع، وأعظمت الخطب، وأذلت أُمم الإسلام، ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُوبِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أُفْلَحَهَا أَنْ لَوْ تَشَاءُ أَصْبَحَتْهُمْ يَتُوبُهُمْ وَتَنْطِقُ عَلَى ثُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْتَمْعُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٠].

يجب على جميع المسلمين أن يعتبروا بتاريخ الأمم الإسلامية، دعوا أيها المسلمون تلك الشراة والجهالة والبلاهة، بأي كتاب، أم بأية سنة أيها المسلمون تكون الخلافة متجراً؟ بأي حق تكون الخلافة التي تحلف النبوة متاعاً دنيوياً، الخليفة لا يجوز أن يقوم بها إلا من أحيا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إن لم يكن على منهاج هؤلاء فلتبلىء، أتكون الخلافة في حجاب كحجاب العذارى كما حصل لبعض العثمانيين والعباسيين، لا لا، أيها المسلمون: كفى كفى، الخلافة زهد في الدنيا وحفظها وغرام بالأمم الإسلامية، وحب الله، وجمع للكلمة، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْتَضِرُوا فُلُوبُهُمْ يَسْتَحِبُّ اللَّهُ وَمَا مَرَلٌ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَخَتِيبٌ يَتَهُمْ فَيَقْرُءُ ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحج: ١٧-١٦].

ليس مما يخجل له جبين الدهر، وتخزي به الإنسانية كلها، وتكاد السماوات بتفطرن وتنشق الأرض وتخر له الجبال أن يتبوا البابا في مكانته بروما، وتزداد هيته، ويعظم نفوذه، ويقوى جاهه، ويشتد خطره، وتقوم إيطاليا فتسبي الذراري والساء، وتهتك الأعراض، وتذل السنوسيين، كل ذلك يعلمه البابا وتحت سمعه وبصره، والمسلمون على بكرة أبيهم لا خليفة لهم ولا زعيم، بل هم أشنات في الأرض، فوالله لم أجد أمة كهذه الأمة. كل ذلك لشرها وجشعا وحينا للمال حباً جماً.

يقول كل جماعة من المسلمين: ليكن الخليفة فينا، ولماذا هذا؟ ليكون المال والسطوة لهم ويخضعون بهم سواهم، كما فعل الأمويون والعباسيون والعثمانيون، والأدهى والأمر أن الأقباط في ديارنا لهم بطريرك، والمسلمون خلوا من رئيس لهم يصارعه على الأقل، وما ذلك إلا لأن القوم يجعلون رئيسهم سواء أكان باباً أو بطريركاً منتخبا من بينهم.

أما المسلمون فإنهم أبوا الشورى، فلما أبوها أصبحت الخلافة تبع السيف، فبنو أمية غلبوا فكانت فيهم، وبنو العباس غلبوا فكانت فيهم، والعثمانيون غلبوا فكانت فيهم. لا لا. كلا أيها المسلمون، الخليفة ينتخب، والأمراء والمسلمون يكونون حوله، والمواصلات اليوم متوفرة، إن لم يجتمع المسلمون على خليفة ازداد ذلهم وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

أيها المسلمون، يكون ثلاثمائة مليون أو أربعمائة أقل من أمة القبط بين ظهرائنا التي لا تبلى مليوناً واحداً، ورئيسها الديني له السيادة على بلاد الحبشة، أيحس هذا بكم أيها المسلمون؟ أيها المسلمون، أليق بكم أن تكونوا أذل أمة في الأرض بتفرق كلمكم وفيكم الحجاجيج الشجعان، والصماصيم والأقران، والعلماء الأعلام، والحكماء والبلغاء، والخطباء الفصحاء.

هاتوا لي أيها المسلمون أمة من الأمم محرومة من رئيس ديني، لقد أدبنا الله فأحسن تأديباً،  
وفعل فينا كما قال طرفة بن العبد:

لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى      لَكَ الطُّوْلُ الْمُرْخَى وَرِثْيَاهُ بِالْيَدِ  
مَتَى مَا يَشَاءُ يَوْمًا يَقْنُتُ لِحَشْفِهِ      وَمَنْ يَكُ فِي أَسْرِ الْعَيْبَةِ يَقْدِ

يقول: إن الإنسان أشبه بدابة ربطها الموت في جبل وتركها ترعى كما تشاء، حتى إذا أراد اشتزاع روحها قادها حالاً لذلك، فهكذا هنا العناية الإلهية شاءت أن يكون للأمم الإسلام ١٣ قرناً يتخبطون فيها في أمر الخلافة، وتبقى تبع السيف، وليس للعقل ولا للرأي ولا للشورى نصيب، وقال في القرآن ما يفيد أنه عر وجل ما صعه أن يرسل بخوارق العادات إلا أن الأولين كذبوا بها، لم يقول الله ذلك؟ يقول الله: أنا وأنا علام الغيوب، عاملت الأمم معاملة المختبرين الذين يقيسون الأمور بظواهرها، وأنا لا تحفى عليّ خافية، فلما طغت الأمم الماضية ولم تؤمن، لما رأيت خوارق العادات أرسلت محمداً صلى الله عليه وسلم وجعلت أهم معجزاته القرآن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بكلامه على قدر عقولنا، وهو العليم بكل شيء، ويقول لنا: أنا لما وجدت الأمم السابقة لم تبال بخوارق العادات جعلت السبوة اليوم راجعة للتفكر لا لخوارق العادات، أفليس هذا معناه أننا ننظر في الأمور ونزها، فإذا وجدنا أسلافنا اتخذوا منهم الخلافة بالسيف، فكان ذلك باعثاً على الشقاق والافتراق، أفليس يجدر بنا أن نقول الآن: إنك يا ربنا أدبتنا وفعلت معنا ما يفعله الموت مع الناس، فنحن طغينا في أمر الخلافة فأنت عاقبتنا، وسلبت منا الملك، وحكمت بتعريضنا جزاء تركنا الشورى، وأرثنا أن أصغر أمم الأرض لها رئيس ديني، ونحن - وإن كنا خير أمة أخرجت للناس - لم نقيم بالحق في الخلافة ولم نعطيها إلا للقاهرين، فهاتحن يا الله رجعنا عن جهلنا السابق. وامثلنا لأمرك، فليكن الخليفة هو من يصطفيه الرؤساء والأمراء في الإسلام، هذا هو الذي يجب الآن

اللهم إني أكتب للمسلمين ما شرحت له صدري، اللهم إني قد حذرت وأعلنت، وعسى كل من قرأ هذا من ذوي الرأي من أمم الإسلام أن ينشره ويفكر فيه المسلمون، وما ذكرني به إلا مناسبات هذه السور لأنني عجبت كيف تكون سورة «الزخرف» بعد سورة «الشورى» وتكون بعدهما «الدخان»، وما المناسبة بين هذه السور من حيث ترتيبها. وإني أحمدك اللهم على التوفيق والتعظيم، وما توفيتني إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإلى هنا تم الكلام على سورة «الزخرف» والحمد لله رب العالمين.

ثم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء العشرون من كتاب

الجواهر في تفسير القرآن الكريم

ويليه الجزء الحادي والعشرون

وأوله: تفسير سورة «الدخان»



## فهرس الجزء العشرين من كتاب تفسير الجواهر

٣	..... تفسير سورة الشورى ، وفيها سبع لطائف
	اللطفة الأولى والسادسة في قوله : ( تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطِرُنْ مِنْ قُبُورِهِمْ )
١٦	..... وفي قوله : ( وَمَا كَانَ لِشِرَارٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا )
١٨	..... اللطفة الثانية والرابعة في الكلام على التناسل واختلاف الذكور والإناث
١٩	..... فصل في حكمة خلق الحشرات
٢١	..... اللطفة الثالثة : في قوله تعالى : ( اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ )
٢١	..... الاستدلال على اليوم الآخر وعلى وجود الله بأدلة عقلية قربية
٢٤	..... اللطفة الخامسة : في قوله تعالى : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ )
٢٤	..... الدين والدستور
٢٦	..... اللطفة السابعة : في قوله تعالى : ( وَمَا أَعْجِبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قِيَمًا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ )
٢٩	..... رأي المؤلف
٣٠	..... آثار هذه الآية في الأمة
٣٠	..... رأي الأرواح
٣٠	..... اعتقاد قدماء المصريين
٣١	..... فتوح الرحمن الرحيم ، ونور الدين الإسلامي
٣٢	..... سؤال ورد على المؤلف
٣٣	..... بدائع أسرار التنزيل
٣٤	..... صفة الموسيقى عند القدماء ، وصفتها عند علماء العصر الحاضر
٣٥	..... النظام العام في العالم
٣٦	..... الكلام على الرحعات

٣٨	..... منافع الموسيقى العلمية وضرر الموسيقى العملية
٤٣	..... ( حَقَّقْ ) ومخارة أفلاطون
٤٣	..... خطبة حول بأي ميزان تزن الحياة
٥١	..... موازنة هذه الخطبة بأراء أفلاطون في جمهوريته
٦١	..... سر من أسرار القرآن مخبوء في حرفين :حاء ، وياء
٦٥	..... أشجار يرجع تاريخها إلى قبل ١٥ مليون سنة
٦٥	..... لطيفة في قوله تعالى : ( وَمِنْ ءَايَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ )
٦٧	..... تأثير الحرارة في الضغط الجوي
٦٨	..... نسيم البحر ونسيم البر
٦٨	..... الرياح الموسمية
٦٩	..... التيارات البحرية
٦٩	..... تأثير دورة الأرض على محورها
٧٠	..... مناطق الضغط العظيم خلف المدارين
٧٠	..... الرياح الدورية على وجه الأرض
٧٣	..... خطاب الله للناس
٧٤	..... نظرة راكب السفينة فيما حوله من الماء والأرض
٧٥	..... الماء والسماء
٧٥	..... الكلام على السماء
٧٦	..... عالم الماء
٨٢	..... إيضاح بعض أسرار قوله تعالى : ( وَمِنْ ءَايَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ )
٨٢	..... الإنسان ومغالبة البحار والمحيطات
٨٥	..... مراكب التجارة
٨٦	..... خطاب المؤلف ربه شاكرًا له نعمه
٩٠	..... في ملخص سورة الشورى
٩١	..... الكلام على السماوات وعجائبها
٩٥	..... خطابي للمسلمين
٩٦	..... هذا القرآن المنزل
٩٦	..... لماذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يتنذر أم القرى ومن حولها
٩٦	..... ولماذا ذكرت أم القرى في هذا المقام
٩٦	..... فصل في أن القرآن عربي

٢٩١	فهرس الجزء العشرين
٩٦	تخصيص أم القرى ومن حولها
٩٧	قبائل البجة
٩٧	الطريق القديم والحديث من مصر إلى الحرمين
٩٩	تعداد المسلمين في بلاد الإسلام
١٠٠	كيف يتحد المسلمون
١٠٣	الكعبة المشرفة أيام الحج دار ندوة
١٠٥	بيان عام لمودة الأنبياء والمصلحين
١٠٥	خواطر في الحياة
١١٠	جمال الحكمة والبهجة في هذا المقال
١١١	نظام خلق الإنسان
١١٣	امراة تطحن على رحاها
١١٤	لطيفة في قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ )
١١٩	حكم أرباب القلوب
١٢٤	جمال العلم و بهجة الحكمة
١٢٨	آثار القرآن لا سيما سورة ( الشورى ) في أمم الأرض
١٣١	فرنسا بعد إنكلترا
١٣٣	خطاب المؤلف لله عز وجل
١٣٤	خطاب المؤلف لأمم الإسلام وأمراتهم
١٣٥	موازنة بين سيرة عمر وجمهورية سقراط
١٤٠	بيان العدل العام في السماوات والأرض
١٥١	عدل عمر وإنصافه
١٥٢	جمال الحكمة والعلم في آية : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ )
١٥٧	درة يتيمة
١٥٩	الحياة النيابية في أفغانستان
١٦٣	تفسير سورة الزخرف وفيها ثمانية عشر مقصداً
١٦٦	تفسير البسملة
١٦٨	المأكل والمشرب
١٧١	الرحمة
١٧٦	ملخص هذا المقام
١٧٨	امتحان آراء علماء الإسلام وآراء علماء اليونان



١٧٨	تفسير الآيات .....
١٨١	المقصد الأول تأييد النبوة .....
١٨١	المقصد الثاني إثبات الألوهية بالأدلة الطبيعية .....
١٨١	المقصد الثالث بعض سيئات كفر القوم .....
١٨٢	المقصد الرابع سبب كفرهم .....
١٨٢	المقصد الخامس شدة جهلهم وجمود عقلهم .....
١٨٣	المقصد السادس الانتقام منهم .....
١٨٣	المقصد السابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصة إبراهيم .....
١٨٣	المقصد الثامن ليست المظاهر المادية من أسباب الدرجات العلمية والدينية .....
١٨٣	المقصد التاسع من ترك عقله فلم يشغله بالحكمة تولاه الشيطان .....
١٨٥	المقصد العاشر من تصادقا على المعصية تعاديا عند القضاء .....
١٨٥	المقصد الحادي عشر إنما تنفع الذكرى من استعد للفهم .....
١٨٥	المقصد الثاني عشر عدة الله نبيه بالنصر وعلو أمره وإنه مسؤول عن الدين والقرآن هو وقومه ....
١٨٥	المقصد الثالث عشر قصص موسى لتأييد أن المظاهر المادية ليست سبباً للمعارف العقلية .....
١٨٧	المقصد الرابع عشر شوم الحرص على الجدال وعدم جدواه في إبطال الحقائق .....
١٨٧	المقصد الخامس عشر ذكر عيسى عليه السلام واختلاف أتباعه ووعيدهم .....
١٨٧	المقصد السادس عشر معاداة قرناء السوء يوم القيامة وعذابهم وسعادة الصالحين .....
١٨٧	المقصد السابع عشر تنزيه الله تعالى ووصفه بسعة الملك والقدرة والحكمة .....
١٨٧	المقصد الثامن عشر سعة الصدر والصنفح والمسالة خير الأخلاق .....
١٩٠	حيوان ذري يدير دولاباً .....
١٩١	في هذه السورة سبع لطائف .....
١٩١	اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ( إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ) .....
١٩١	اللطيفة الثانية في قوله تعالى: ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ) .....
١٩٤	اللطيفة الثالثة في قوله تعالى: ( بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَمٍ ) .....
١٩٥	اللطيفة الرابعة في قوله تعالى: ( قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ) .....
١٩٦	اللطيفة الخامسة في قوله تعالى: ( حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ وَلَيْتَ بَشَرِي وَيَسَّكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ) .....
١٩٦	نتائج تلك المحبات .....
١٩٦	اللطيفة السادسة في قوله تعالى: ( وَإِنَّهُمْ لَعِلْمٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَحْتَرِبُ بِهَا ) .....
١٩٧	الكلام على المهدي .....
١٩٧	الأحاديث المروية .....

٢٩٣	فهرس الجزء العشرين
١٩٨	آراء الصوفية وكلامهم في أمر المهدي
١٩٩	رأي العلامة ابن خلدون
١٩٩	فكرة عامة في مسألة عيسى عليه السلام والمهدي
١٩٩	رأي المؤلف
٢٠٠	فائدة هذا الموضوع كله
٢٠١	اللطيفة السابعة في قوله تعالى: (فَلتَخْتَلِفْ أَلْحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا)
٢٠٣	لطيفة في قوله تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)
٢٠٣	غريب اللغة العربية في القرآن
٢٠٣	النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه
٢٠٤	فصل في معرفة هذا الفن للمفسر ضرورة كما سيأتي في شروط المفسر
٢٠٨	الكلام على نفس الأمة العربية
٢١٠	أمر ارتقاء العرب في المستقبل القريب
٢١١	مصادق هذا الحديث
٢١٢	الفصل الأول: في أثر الطب العربي في تطور الطب الفرنسي
٢١٢	تأثير المدنية العربية الإسلامية في نهضة الغرب
٢١٦	أثر الطب العربي
٢١٨	الفصل الثاني في أن هذه الأمة عوقبت في الحياة الدنيا فضلاً عما تعاقب به في الآخرة
٢٢٤	الفصل الثالث في أن القرآن ذكر للمسلمين عموماً وللعرب خصوصاً
٢٢٥	الانتداب في البلدان العربية
٢٣٠	الفصل الرابع: في نتائج ذلك التفرق القديم الذي حل بالمسلمين اليوم
٢٣٠	التنافس الدولي ونصيب العرب منه
٢٣١	المجمع النسائي العربي
٢٣٢	الفصل الخامس في أن الوطن اليهودي في فلسطين بما قرر ارتفاع ذكر الأمم العربية
٢٣٦	الفصل السادس: في حادث لم يسبق له نظير من اتحاد العرب والهند
٢٣٨	بعد يوم محمد علي في فلسطين
٢٤٠	الفصل السابع في اتحاد المسلمين اليوم على فرنسا
٢٤٠	نداء إلى ملوك الإسلام وشعوبها جميعاً
٢٤٢	ظاهرة عجيبة من ظواهر التبشير الديني في تونس
٢٤٤	آخر ما في سورة الزمر من شرح الصلوة للإسلام
٢٤٦	الجنود الهوائية

٢٤٦	.....	التجاء الجذور
٢٤٩	.....	حركات الأوراق
٢٤٩	.....	نعاس الأوراق
٢٥٠	.....	الحركات الحسية عن الملامسة
٢٥٠	.....	الحركات الذاتية
٢٥٠	.....	سقوط الأوراق
٢٥١	.....	بهجة العلم في قوله تعالى: (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ)
٢٥٢	.....	فصل في أن أنواع النبات تكون في جميع الأماكن
٢٥٣	.....	تقسيم النبات على الفصول
٢٥٤	.....	تقسيم النبات على حواس الحيوان ومنه الإنسان
٢٥٤	.....	تقسيم النبات على منافع الإنسان
٢٦١	.....	كشف النقاب عن بعض أسرار قوله تعالى: (وَمَنْ يَغْنَثُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ)
٢٧٠	.....	لطيفة في قوله تعالى: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ)
٢٧٣	.....	ذكر صفة الجنة
٢٧٥	.....	في ذكر أهل الجنة
٢٧٧	.....	رؤية الله تعالى
٢٧٨	.....	الكلام على العلم المعقول
٢٧٩	.....	عجائب المخلوقات
٢٨١	.....	قوة الحشرات
٢٨٣	.....	الأمم الإسلامية وأسماء هذه السور من غافر إلى الحجرات
٢٨٤	.....	الخلافة الإسلامية
٢٨٥	.....	لجنة الخلافة في الهند